

بالنعم۔ وجنبہ الذی من فرط فیہ ندام و علی اہلبیتہ
الاطہار د عائم الاحیاء۔ و عناصر الارار۔ و حج الجبار
و ساسة العباد و ارکان البلاد۔ و ابواب الایمان
و اصناء الرحمن۔ صلوة دائمة بد و ام الدھور و الا زما
متوالیة متتالیة۔ متکاثرة متطا فرة۔ ملحدی الحادیان
و اطرد الخافقان فقط

مصنف رسالہ فیض الشیعہ اپنی جلد اول کو ختم کر کے جلد دوم
شروع کرتے ہیں لیکن جلد اول کی پیشانی کو جو ادھونے سے حبنا
کتاب اللہ قول حضرت عمر سے زینت دی تھی اس کو مٹا کر
اس جلد دوم کے چہرہ کو ان اللہ معنا سے مزین کیا ہے۔
یہ قول پیغمبر ہے جس کا خدا نے قرآن میں حکایتاً ذکر فرمایا ہے
اوس قصہ میں کہ جب حضرت ابوبکر پیغمبر کے ہمراہ غار ثور میں تھے
اور باندیشہ کفار حزن میں گرفتار ہوئے تو پیغمبر نے اپنی تقویت
اون پر ظاہر کی کہ غنمت کر تحقیق کہ اللہ ہمارا ساتھ ہے جس سے
کوئی فضیلت حضرت ابوبکر کے لئے پیدا نہیں ہوتی یہ کلمہ پیغمبر نے
اوس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ جسکے قلب اثر اندیشہ

کفار تھا۔ اور مصنف مخاطب نے اس اپنی جلد دوم میں کہ امامت
بجٹ شروع کی ہو اور جس میں غرض اول کی یہ ہو کہ حق امامت
علی مرتضیٰ اور ائمہ اہلبیت قائم نہ ہو کر حق خلافت حضرت ابوبکر کے
لئے جو پیغمبر کے ہمراہ غار ثور میں تھے قرار پایا جو سے جن پر حزن
طاری ہوا تھا اور جبکہ مقابلہ میں پیغمبر نے وہ کلمہ فرمایا ہو۔
حالت اس واقعہ پر غور کرنے سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ
کلمہ پیغمبر کا مصنف مخاطب کی اس تصنیف کے لئے کس قدر قابل
آرائش ہو سکتا ہو۔

کلمہ حسب کتاب اللہ کو جو مصنف نے اس جلد دوم
کی پیشانی پر نہیں چپکایا غالباً اسکا یہ سبب ہو کہ بمقابلہ جلد
اول کے جو جلدین رسالہ روشنی کی نخلی بین اونکی پیشانی
تقدیر پر یہ نص پیغمبر لکھی گئی ہے: ”النی تارک فیکم الثقلین“
جو مٹ نہیں سکتی اسی نص پیغمبر نے قول حضرت عمر کو جو
خلافت نص پیغمبر تھا مٹا دیا ہو لیکن منشاء قول حضرت عمر کا
دل سے مصنف کے دور نہیں ہو کہ وہ اپنی اس جلد دوم
کو قرآن کی شہادت سے حق کے فیصلہ کا احوال دہ کرتے ہیں۔
مگر قرآن میں جو آیات متشابہات ہیں اور سو کا ظاہر کے بطن

بھی رکھتے ہیں اور اس سے حق کا فیصلہ کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے بلکہ اور ان کے معنی اور مقاصد کو سمجھنا اور سمجھانا اور ان خاص لوگوں کا کام ہے کہ جنکو خدا نے قرآن میں بتایا ہے۔

اور اسی اعتقاد نے کہ قرآن کی آیات کے معنی اور مقصود کو ہر شخص اپنے فہم کے موافق قرار دینے کا حق رکھتا ہے مسلمانوں کے متعدد فرقے قائم کر دیئے ہیں کہ ہر فرقہ کا مقتدا اپنی حقیقت کے لئے اسی قرآن سے دلیل اور حجت لاتا ہے کہ عقل اسی بات کو چاہتی ہے کہ قرآن کے معانی اور مقاصد اعلم ترین خلائق نے جو بیان کئے ہوں تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ اسی کو قبول کریں اور وہ اعلم ترین خلائق بھی ایسے ہوئے لازم ہیں کہ جنکو پیغمبر نے بتا دیا ہو تاکہ باہم مسلمانوں کے کوئی اختلاف پیدا نہ ہو۔ اور اسی نظر سے پیغمبر نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ ۲۰ ورمیان تمہارے دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں کتاب اللہ اور عمرت اپنی۔ اگر ان دونوں کو مضبوط پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے اور وہ آپس سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر میں مجھے ملاقات کریں ۲۱

۱۰ رسالہ روشنی جلد ثانی بحث مسد آٹھ دیکھو غبقات الانوار عند نقلین

جیسے کہ ”حبنا کتاب اللہ“ کا قول صحیح نہیں ہو سکتا ہے
 ویسے ہی مجروح شہادت قرآن بغیر شہادتِ عترتِ رسولؐ کے
 کسی چیز کے فیصلہ کے لئے کافی نہیں ہو سکتی۔

مصنف بحثِ امامت کو یوں شروع کرتے ہیں کہ ”شیعہ
 رسولؐ کے بعد جنابِ امیر کو اور اون کے بعد ائمہ کو امام
 معصوم مقرر عن الطاعت بتاتے ہیں۔“

اہل سنت کہتے ہیں کہ رسولؐ کے بعد نہ کوئی معصوم ہے
 نہ کسی کی طاعت فرض ہے اصلاحِ امور انتظامی کے لئے
 کسی شخص کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیا مسلمانوں کا کام تھا اسی
 بادشاہِ اسلام کو خلیفہ کہتے ہیں۔“
 مصنف نے جو ”سنی“ اور ”شیعہ“ کا اعتقاد ظاہر کیا ہے تو وہ
 اس آیتِ قرآنی کے ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ
 وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا أَوْلِيَ الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ ۚ فَإِذَا هِيَ آيَةُ الْيَوْمِ
 فَذُكِّرُوا ۚ

موافقتِ شیعہ مخالف سے اہل سنت کا مذہب اور مخالف ہے۔

اس آیت میں صریح حکم ہے کہ سوائے خدا اور رسولؐ کے بعد رسول کوئی اولی الامر بھی ہے اور اطاعت اولی الامر کی ویسی ہی واجب کی گئی ہے جیسے کہ خدا اور رسولؐ کی۔ اور رسولؐ اور اولی الامر منقرض الطاعت یکساں قرار دئے گئے ہیں جو دلیل تو حدوات رسولؐ اور اولی الامر کی ہے۔ اور جب اولی الامر کی اطاعت مثل رسولؐ کے فرض کی گئی تو ضرور ہے کہ اولی الامر مثل رسولؐ کے معصوم بھی ہو۔

یہ امر بالکل خلاف عقل ہے کہ اطاعت غیر معصوم کی مثل معصوم کے فرض کی جائے جس سے بغیر سنی پیغمبرؐ کی لازم آتی ہے۔

اہل سنت جو بعد رسولؐ کے کسی کی اطاعت فرض نہیں جانتے اور منقرض الطاعت کسی کو اور عصمت کسی میں کہ جو فرض اطاعت سے پیدا ہوتی ہے بعد رسولؐ کے نہیں مانتے یہ مذہب اوٹکا قطعی خلاف نص صریح قرآنی کے ہے۔ یہ کہیں سے نہیں ہو سکتا کہ بعد رسولؐ کے کسی کو منقرض الطاعت نہ مانا جائے۔

البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اولی الامر کو قرار دینے میں
سُنّی شیعوں سے اختلاف کریں جیسا کہ علماء اہل سنت نے
اولی الامر میں کہ کس سے مراد ہے شیعوں اور خود باہم
بھی مخالفت کی ہے۔ لیکن ہم جلد ثانی روشنی میں اچھی طرح
دیگر کثیر آیات قرآنی سے دکھائے ہیں کہ سو اعلیٰ مرتضیٰ
اور ائمہ اہل بیت کے اولی الامر کی نہ کسی اور سے مراد ہے
اور نہ ہو سکتی ہے۔

مذہب اسلام میں دین اور دنیا الگ الگ چیز نہیں ہے
انسانوں کی اصلاح معاد اور معاش کا نام دین اسلام ہے
جو روحانی۔ جسمانی۔ باطنی۔ اور ظاہری امور انسانی سے
علاقہ رکھتا ہے۔ ہر قسم کے امور انتظامی جبکہ تعلق انسان سے
ہے متعلق دین کے ہیں۔

قرآن جس میں قواعد اور آداب دین بیان ہوئے ہیں
صرف موعظت اور سید کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اس میں وہ
تمام احکام صادر کئے گئے ہیں جبکہ علاقہ معاشرت اور معیشت
انسانی سے ہے اور جو من جمیع الوجوہ امور دنیاوی انسانوں سے
متعلق ہیں۔

پہنچوڑی نے جیسا کہ تبلیغ احکام کر کے مذہب اسلام کو قائم کیا ضرور ہے کہ بعد پیغمبر کے کوئی شخص ایسا ہو کہ مذہب اسلام کو قائم اور برقرار رکھے اور اس کا قائم اور برقرار رکھنا اسی حالت میں ہو سکتا ہے کہ جب انہیں احکام کو نافذ اور جاری کرے اور ایسے ہی شخص کو اصطلاح شرع میں امام کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ رسالت کو خلافت فی الارض لازم ہو گئی تھی۔ ویسے ہی ضرور ہے کہ خلافت امامت کے تحت میں ہو۔ بغیر ایسے اولی الامر منقرض الطاعت کے غیر ممکن ہے کہ ہر مجرم اپنے ہاتھ سے اپنا آپکو سزا دے سکے۔

بعد پیغمبر کے جو کوئی سب سے زیادہ عالم دین ہو وہی استحقاق خلافت فی الارض ہو سکتا ہے تاکہ وہ بخوبی حفاظت اور اجرائی احکام خدا و سنت رسول سیاست مدن کی قوت سے کر کے انتظام مدن کر سکے۔

اگر مسلمان عالم اور ہادی دین کو چھوڑ کر دوسرے کو خلیفہ فی الارض بنائینگے تو خلافت فی الارض کے عالم دین کے ہاتھ میں نہ ہونے سے اسی قدر اجراء احکام خدا اور سنت رسول میں مضر پہنچے گا کہ جو ایک اولی الامر کے

معتل رہنے سے پہنچ سکتا ہے کہ جو مطابق قرآن اور سنت رسول کے حکم کرنے والا اور صاحب الامر ہو۔

بلکہ غیر منصوص الاوصاف اولی الامر سے ضرر کو وسیع ہی تقویت ہوگی جیسے غیر رسول سے بمقابلہ رسول کے اگر خلیفہ فی الارض قبول کیا جاوے یا بمقابلہ اعلم کے کسی بے علم کو قرار دینے سے۔

اصلاح امور انتظامی کے لئے کسی شخص کو اپنا بادشاہ مقرر کر لینا مسلمانوں کا بحیثیت شریعت کے بغرض مخالفت دین اور اجراء احکام خدا اور رسول کے اپنی مرضی اور خواہش سے سرگز کام نہیں تھا۔ بلکہ بموجب حکم خدا اور سنت رسول کے باقتضاء مذہب اسلام اصلاح امور انتظامی کے لئے اوستی شخص کو اپنا بادشاہ تبدیل کرنا مسلمانوں کا کام تھا کہ جب کو خدا نے بتایا اور رسول نے جتایا ہو اور جو باقتضاء مذہب اسلام اوستی مستحق ہو۔

بعد وفات رسول خدا صلعم کے اس بات کی ضرورت تھی کہ ایسا شخص خلیفہ بادشاہ اور جانشین پیغمبر کا مقرر ہو۔

۱۔ ویکھو رسالہ روشنی جلد ثانی بحث مسئلہ امامت۔

کیا جاوے کہ جو محقق احکام خدا اور رسول اور امت
خلق اللہ کی اپنے اوس علم کامل سے جسکو پیغمبر سے حاصل
کیا ہو کر سکے اور شریعت کی پابندی سے ہر امر کا فیصلہ کر سکے
اور ایسا شخص وہ ہی ہو سکتا ہے کہ جسکی نسبت خدا اور
رسول کا کچھ ایسا ہو۔

منیب اپنے کاروبار کے سرانجام کے لئے کسی نائب کا
انتخاب اور اوسکی قابلیت کا اندازہ خود ہی کر سکتا ہے اور
کم سے کم اعلم الناس ہونا ایسے شخص کا ایک امر ضروری ہے
ہاں برخلاف اوسکے اگر کسی شخص کو اپنا بادشاہ مسلمان مقرر
کر لیں تو وہ بادشاہ مسلمانوں کا کہا جاسکتا ہے مگر بادشاہ
اسلام اور خلیفہ رسول نہیں ہو سکتا بادشاہ اسلام اور خلیفہ
رسول وہ ہو سکتا ہے کہ جو امام امت رسول اور ہادی بن ہو
اور جبکا اختلاف صراحۃً یا لکنا یہ پیغمبر نے کیا ہوا اور وہی مخصوص
من اللہ ہوگا۔

شروع سے مذہب اسلام نے ایک ہی شخص (پیغمبر) کو
امامت اور امارت کے لئے قبول کیا ہے اور ایک ہی
شخص کو سردار دین اور دنیا کا مانا ہے اور یہی ایک ایسی

تحریک مسلمانوں کے دلوں میں عہد پیغمبرؐ میں تھی کہ جس نے سلطنت اور خلافت مسلمانوں کے لئے قائم کر دی اور اسی اتحاد تحریک کے توڑنے نے اور امارت اور امامت کی شاخیں جدا جدا کرنے نے اور امام سے خلافت کو الے لینے نے اصول مذہب اسلام میں رخنہ ڈال کر مسلمانوں کو تباہ اور برباد کر کے زوال پر پہنچایا۔

مذہب اسلام پر ولایت ابراہیمؑ کا ہے جو مہولت ابراہیمؑ کے بعد حضرت اسمعیلؑ کے لوگوں نے خراب کر دی تھی اونکی اصلاح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امر اور نہی کے ذریعہ سے کی۔ اور جن امور میں کہ تفصیل کی ضرورت تھی اونکو صراحت سے بیان فرمادیا اور جو امور کہ صحیح طور پر برقرار چلے آتے تھے اون کو قبول کر کے صرف تازہ کر کے دکھا دیا۔ اون میں نہ کسی امر کی حاجت تھی نہ نہی کی اور نہ کسی تفصیل کی امر جانشینی جو متعلق امارت کے ہے اسی قسم اخیر کو شامل تھا۔

قبل پیدائش حضرت محمدؐ کے عہد حضرت اسمعیلؑ سے حکومت اور سلطنت ملک عرب کی اس نوع سے تھی کہ

ہر قبیلہ اور قوم میں ایک امیر جو اپنے خاندان میں کسی وجہ سے افضل ہوتا تھا چلا آتا تھا اور بعد ایک کے دوسرے کو قوم و قبیلہ بلکہ اوسے خاندان والے اوسے کے قریب تر ششہ افضل کو قبول کر لیتے تھے۔

یہی روش امارت کی جو امور انتظامی قوم اور قبیلہ کو شامل تھی قبیلہ قریش میں نسل حضرت اسمعیل سے حضرت ہاشم کو پہونچی اور اون سے یکے بعد دیگرے حضرت عبد المطلب جد پیغمبر اور حضرت ابوطالب پدر علی مرتضیٰ پر منتہی ہوئی۔ اگر حضرت محمد پیغمبر نہ مانے جاتے تو اپنے دیگر اوصاف کی وجہ سے بعد حضرت ابوطالب کے حضرت محمد امیر قبیلہ قریش کے بموجب دستور قدیم ملک عرب کے قبول کئے جاتے اور بعد اون کے علی مرتضیٰ۔

لیکن حضرت ابوطالب کے اخیر زمانہ زندگی میں حضرت محمد کی صفت نبوت اور رسالت ظاہر ہونے لگی اور بعد وفات حضرت ابوطالب کے مذہب اسلام نے جو تقدار امارت قبائل عرب کا تھا۔ اوسکو شا کر کل قبائل عرب کو شامل امارت قبیلہ قریش کے کر لیا مگر دستور

قدیم امارت اور خلافت کے متعلق جو چلا آتا تھا اوس وسعت قومی اور ملکی نے اوس میں کچھ خلل نہیں ڈالا اور اوسے دستور قدیم کو اوس وقت پیغمبر نے قبول کر کے اور اپنے آپ کو امیر کل قبائل عرب کا بھگڑا ہستہ ہستہ اور وقتاً فوقتاً اصلاح امور کل قبائل عرب کی کر کے اوس کام کو اپنے عہد میں پورا کر دیا اور بنظر اوسے دستور قدیم ملک عرب کے اپنے عہد میں متعدد اور اکثر موقعوں پر علی مرتضیٰ اور اپنے اہل بیت کے فضائل کہ جو بناء جانشینی کے لئے ضروری تھے اور حقیقت میں بھی وہ اوصاف اولین تھے ظاہر فرماتے رہے اور چند موقعوں پر علی مرتضیٰ کے ساتھ ایسے برتاؤ کئے کہ جس سے ایک خاص قرب منصب جانشینی لوگوں کی آنکھ میں نظر آنے لگے اور آخر کار اپنی اخیر زندگی میں خم غدیر پر حجت الوداع سے واپس آتے ہوئے ہزاروں مسلمانوں کے سامنے علی مرتضیٰ کو اپنا ولی عہد اور اپنا جانشین آئندہ بنا اور خبا کر اوسے دستور قدیم ملک عرب کے قبول کرنے کو تازہ کر کے دکھادیا۔

عملِ حکمتِ محتوی فکر اور عمل کو ہی یعنی کسی چیز کو فکر کر کے پیدا کرنا اور پھر اسکو بذریعہ عمل کے جاری کرنا اور قائم رکھنا ایسے ہی مذہبِ اسلام اصلاحِ روحانی اور انتظامِ جسمانی کو شامل ہے اور جسکی بنیاد فکر اور عمل پر قرار دی گئی ہے اور جسکا تعلق اعتقاد اور فقہ سے ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور آیت ”وَإِذْ مَا عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ“ نازل ہوئی تو آنحضرت نے قریب کنبہ والوں کی مجلسِ جمع کر کے دعوتِ طعام و اسلام کی اور اس وقت علی مرتضیٰ نے پیغمبر کی نصرت اور حمایت کا علانیہ اقرار کیا اور پیغمبر نے اس وقت اونکو اپنا وزیر اور وصی اور خلیفہ قرار دیا جسکا یہ نشانہ تھا کہ امرِ فکر جسکے اظہار کو اصطلاحِ شریعت میں تبلیغِ رسالت کہتے ہیں متعلق ذاتِ خاص اپنے پیغمبر نے رکھا اور امرِ تبلیغِ رسالت کو بذریعہ عمل جاری کرنا اور اسکا قائم رکھنا سپرد علی مرتضیٰ کے کیا جسکو اصطلاحِ شرع میں منصبِ امامت کہتے ہیں۔

تمام واقعاتِ سوانحِ عمری پیغمبرِ خدا اور علی مرتضیٰ سے (جنکے سوانحاتِ عمری ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے ہوئے)

ہین اور جیسے عمل فکر سے اور فکر عمل سے جدا نہیں ہو سکتی
 ویسے اون کے سوانحیات عمری ایک دوسرے سے
 جدا نہیں ہین (ظاہر ہے کہ عین ابتداء دعوت اسلام
 کے وقت پیغمبر نے علی مرتضیٰ کی جو امر سپرد کیا یا جس امر کے
 کہ پیغمبر نے علی مرتضیٰ کو قرار دیا وہ ہی امر برابر جاری رہا۔
 امر رسالت میں پہلے مسئلہ توحید تھا جو فکر سے متعلق
 اور جب کو پیغمبر خدا نے سب سے پہلے ظاہر کیا اوسی مسئلہ
 توحید کا بذریعہ عمل کے جاری کرنا شرک کا مٹانا تھا اور شرک
 مٹ نہیں سکتا تھا جب تک کہ وہ لوگ کہ جو مزاحم اوس مسئلہ
 کے تھے اور سوائے ذات کبریائی وحدہ لاشریک کے
 دوسروں کو خدا قرار دیتے تھے وہ قتل نہ کئے جائیں اور
 اول کے بت معبود توڑے نہ جائیں۔

جیسے یہ امر قابل یقین کے ہے کہ مسئلہ توحید پیغمبر نے
 ظاہر کیا ویسے ہی یہ امر قابل یقین کے ہے کہ پیغمبر نے
 بذات خاص اور اپنے ہاتھ سے نہ کسی کافر شرک بت
 پرست کو قتل کیا اور نہ کسی بت کو توڑا علی مرتضیٰ نے اپنے
 ہاتھ سے کفرت سے تمام نامی کفار اور بت پرستوں کو قتل کیا

اور اون کے معبود بتوں کو توڑ کر زمین پر ٹپک دیا۔
 خانہ کعبہ میں جو بت کہ دور دست بالائے بام تھے
 علیؑ کے عمل سے اجراء مسئلہ توحید کے دکھانے کے لئے
 پیغمبرؐ نے یہاں تک کیا کہ علیؑ کو اپنے دو شاہ مبارک پر
 سوار کر کے اون بالا دست بتوں کو زمین پر گر دیا تاکہ
 کسی کو شبہ باقی نہ رہے کہ تعمیل مذہب اسلام کی کرنیوالا
 اور اوسکا جاری اور قائم رکھنے والا سوائے علیؑ مرتضیٰ
 کے کوئی نہیں ہے اور کارامات کو سوائے اوس کے
 اوسکی موجودگی میں کوئی انجام نہیں دے سکتا۔
 پیغمبرؐ خدا بعد تولد فوراً کعبہ میں ڈالے گئے تھے ویسے ہی
 علیؑ مرتضیٰ خانہ کعبہ میں شکم مادر سے گرے۔
 پیغمبرؐ کی قوت فکری سے اور علیؑ کی قوت عملی سے
 خانہ خدا بتوں سے پاک ہوا اور اون کے پوجنے والے
 اور مسئلہ توحید کے مزاحمت کرنے والے نیست و نابود
 ہوئے یہ ہے مراد آیت بَجَاءِ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ
 کی ”آیا حق اور باطل گیا باطل“
 پیغمبرؐ اور علیؑ اس آیت کے مصداق میں ایسے

لیٹے ہوئے ہیں کہ جنکو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔

جب خانہ کعبہ بتوں سے اور مکہ اون کی پرستش کرنیوالوں سے پاک اور صاف ہو گیا تب پیغمبر نے طاغوت کے بتوں کے توڑنے کے لئے علی مرتضیٰ کو بھیجا اور علی مرتضیٰ نے اونکو جا کر توڑا اور علی بت شکنی کا اتمام علی مرتضیٰ کے ہاتھ سے ہوا اور یہی دونوں نرگس نمونہ اپنے باپ ابراہیم کے بت شکنی میں موسیٰ کے جس میں سے ایک نے بت شکنی کا حکم کیا اور دوسرے نے عمل کیا۔

حضرت ابراہیم پر حضرت نوح کے تھے جسکی قرآن میں خبر ہے اونہوں نے کبھی نہ بتوں کی پرستش کی تھی نہ اونہوں نے کبھی انکو اپنا معبود جانا تھا اور ایسے ہی پیغمبر اور علی مرتضیٰ نے نہ کبھی بتوں کو پوجا نہ بھی اونکو اپنا معبود جانا۔ یہی وجہ ہوئی کہ حضرت ابراہیم اور پیغمبر آخر الزمان اور علی مرتضیٰ نے بے دھڑک ہو کر بت شکنی کی اور بتوں کے توڑنے کے وقت ذرا بھیجک اون کی طبیعت میں نہیں آئی اور اسی وجہ سے پیغمبر آخر الزمان

صلح علیؑ کے سوا کسی مرتضیٰ کے کسی اور کے ہاتھ سے
اس کام کو نہیں لیا۔

سوائے علیؑ مرتضیٰ کے جب قدر مسلمان پیغمبرؐ کے
ساتھ تھے وہ سب اومنین بتوں کی پرستش کے ہوتے
تھے اور ایک زمانہ میں ان کو اپنا معبود جانے ہوئے۔ تھے
اور بعض بزرگ صحابہ کی عمر کا دراز حصہ اسی شغل میں گزر چکا
تھا اگر سوائے علیؑ مرتضیٰ کے کوئی دوسرا بت شکنی پر
مأمور کیا جاتا تو اس کی طبیعت میں اس پہلی نفیّت بتوں کو
معبود ہونے کی وجہ سے ایک قسم کی جھجک ضرور ہوتی
وہ وہ اس بے دھڑک پن سے انجام نہ دے سکتا
جیسا کہ علیؑ مرتضیٰ نے انجام دیا۔

ہم ایسے طبعی معاملہ کو اس زمانہ میں بھی تجربہ سے
پاٹتے ہیں گو ہر لود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہو لیکن
کسی مولود کی وہ حالت ہوتی ہے کہ اس کو اس کے
مان باپ یہودی یا نجوسی یا نصرانی جو خدا پرست نہوں
اور بت پرست ہوں۔ بنا دیتے ہیں اور جب اس کا
ایک حصہ زندگی اسی حالت پر گزر جاتا ہو اور وہ ان کی

عادت طبیعت ثانی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ پھر مذہب اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ امور مذہب سابق کو باطل تو سمجھنے لگتے ہیں لیکن عمل کے وقت ایسے امور کی بابت کہ مذہب اسلام جنکو جائز کرتا ہے اور مذہب سابق میں اون کے حرام تھے اون کو ایسی کراہیت آتی ہے کہ جسکے ارادہ سے اونکو قری ہو جاتی ہے۔

اس کے برخلاف جالت اوس مولود علیٰ فطرت اسلام کی ہے کہ جو فطرت اسلام پر پیدا ہوا اور فطرت اسلام پر ہی اوس نے تعلیم پائی اور اسی فطرت پر جوان ہوا۔ اور اوسے فطرت پر مرا۔ بچپن کے زمانہ میں بھی معصوم تھا اور زمانہ حلم سے بھی اخیر زندگی تک بغیر سرزد ہونے کسی خطا کے مذہب اسلام کے لئے جان دیکر معصوم رہا۔ اور باعتبار واقعات کے یہی معنی ہیں کہ روز پیدائش سے روز وفات تک معصوم رہا اور یہی مراد ہے کہ پیدا ہونے سے تا دم مرگ محفوظ عن الخطا رہا۔

ان دونوں حالتوں میں علیؑ اور غیر علیؑ کی صورت دیکھنے سے ایسے نظر آ جاتی ہے کہ جیسے کوئی آئینہ میں اپنی صورت دیکھے۔

پیغمبر خدا صلعم نے جس وقت کہ ابتدائی دعوت اسلام کی تھی اسی وقت یہ سمجھ لیا تھا کہ مسئلہ توحید کے قایم کر نیکا عمل سوائے علیؑ کے کوئی نہیں کر سکے گا اور جان لیا تھا کہ جیسے مینے بت پرستی نہیں کی ہے ویسے ہی علیؑ نے بھی نہیں کی ہے جیسے مینے بیدھڑکت بت شکنی کا حکم دے گا ویسے ہی علیؑ اوسکو بیدھڑک عمل میں لائے گا اور جس بات کو مینے کرنا چاہو نگا اوس کو علیؑ ہی کر سکے گا اور یہی معنی ہیں کہ جو پیغمبر نے علیؑ کو اپنا نفس قرار دیا ہے اور جسکی خبر قرآن میں ہے۔

ایسے ہوتے ہیں پیغمبر فکر کرنے والے اور ایسے ہوتے ہیں امام عمل کرنے والے۔

کیا اصل بنیاد امامت علیؑ کی مرہی نہیں ہے کہ جسکی بنیاد بعثت پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہے۔

پیغمبرؐ کی فکر سے اور علیؑ کے عمل سے مذہب اسلام

کامل ہو کر اتمام کو پہنچا۔

کیا نسل رسول کے علی کو معصوم اور مقرر فی الطاعت
ماننا اور اموں سکتا ہے؟

وقت ہجرت پیغمبر کے یہ واقعات پیش آئے ہیں
کہ پیغمبر نے دیگر مسلمانوں کو جو مکہ میں تھے آہستہ آہستہ
پہلے سے مدینہ کو روانہ کر دیا تھا۔ بروز ہجرت مکہ میں پیغمبر
اور حضرت ابو بکرؓ اور علیؓ مرتضیٰ باقی رہ گئے تھے کہ وقت
ہجرت پیغمبر نے علیؓ مرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور اپنی
ردائے خاص جو شہر حضرت موت سے پیغمبر کے لئے پرہ
آئی تھی جسکو لوگ پہچانتے تھے کہ یہ ردائے خاص پیغمبر کی تھی
علیؓ مرتضیٰ کو اوڑھادی تاکہ لوگ یقین رکھیں کہ خود پیغمبر
سوتا ہے۔

پیغمبر کا یہ فعل کہ اپنی جگہ علیؓ مرتضیٰ کو لٹانا اور اپنی
ردائے خاص اونکو اوڑھانا اور لوگوں کو یہ یقین دلانا
کہ یہ لیٹنے والا پیغمبر ہے افضلیت علیؓ مرتضیٰ کے لئے
امر عظیم ہے۔

کوئی پیغمبر اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ بجائے

اپنی اور بس لباس پیغمبر سے پیغمبر سوہیکا کسی کے لئے یقین
 دلاوے۔ بلکہ اگر کوئی شخص خود اپنی ہنیت کدائی سے
 پیغمبر کے ساتھ التباس کرے اور اپنے آپ کو پیغمبر
 بنا کر دکھاوے۔ تو واجب القتل ہو جائیگا (گرمینٹ
 انگریزی نے بھی اسکو ایک سنگین جرم قرار دیا ہے
 جسکی تعریف تعزیرات ہند کی دفعہ ۱۷۱ میں لکھی ہے۔)
 البتہ پیغمبر اوسی کسی کے لئے ایسا امر قبول کر سکتا ہے
 کہ جسکو مثل اپنے اور بجائے اپنے ہونے کا یقین
 کرتا ہو۔

جب علی مرتضیٰ کو پیغمبر اپنی جگہ لٹا کر اور اپنی خاص
 چادر اوڑھا کر اوس مقام سے ہجرت کر گئے اور معہ
 حضرت ابو بکر کے غار میں روپوش ہوئے اور غار سے
 مدینہ میں پہنچ گئے اور علی مرتضیٰ تین روز تک بغرض
 انصرام و صایاے پیغمبر مکہ میں رہے۔

وہ تنہا رہنا اوس زمانہ میں ایک جان واحد
 خدا پرست کا مکہ میں کہ جہاں سوقت سب کے سب
 بت پرست تھے بعینہ ایسا تھا کہ جیسے پیغمبر اوس زمانہ میں

جبکہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہوا تھا تھا تھا اوسی کے بت پرستوں میں خدا کا نام لینے والے تھے۔

واقعات زمانہ نے اس درجہ پر جو مساوات پیغمبر کے ساتھ علی کے لئے پیدا کی اسکی منزلت اہل ایمان ہی جان سکتی ہیں۔

وقت ہجرت کے بنظر اوس مشورہ کفار کے جس میں شیخ نجدی کی رائے کو قبول کیا گیا تھا اپنے قتل ہونیکا پیغمبر کو یقین تھا اور بغیر ہجرت کے پیغمبر قتل سے اپنی حفاظت ناممکن جانتے تھے اور جیسے کہ پیغمبر کو اپنے قتل کا بغیر ہجرت اور اپنی حفاظت کا بسبب ہجرت کے یقین تھا ویسے ہی علی مرتضیٰ کو بجائے اپنے اپنے بستر پر لٹا جانے اور اپنی خاص روائے اوڑھا جانے اور علی مرتضیٰ کو اپنی ہیئت کذائی میں بنا جانے سے یقین علی مرتضیٰ کے قتل ہونیکا تھا۔

غور کرنا چاہئے کہ پیغمبر ایک ایسے خور و سال نوجوان کو کہ جسکی پرورش اور تعلیم روحانی اور جسمانی پیغمبر نے اپنی قوت سے بطور اپنے فرزند کے کی تھی اور جس نے

دنیا میں اگر کسی قسم کا اوس وقت تک لطف نہیں اٹھایا
تھا اوسکو ایسے خطرناک مقام پر کون چھوڑ گئے اور زمین سخت
اندیشہ بحالت قتل ہو جانے کی مرضی کے قریب اور کفار مکہ کی
طرف سے اس طعن کا بھی تھا کہ خود جان بچا کر چلے گئے اور اوس کم سن
اپنا فدیہ کر دیا اور کیا وجہ ہوئی کہ حضرت ابو بکر بھی کہ جو ایک سن سیدہ
سرد و گرم زمانہ کا دیکھے ہوئے اور زلیلت کا مزہ چکھے
ہوئے اوس وقت مکہ میں موجود تھے اونکو بجا علی کے
پیغمبر نے اپنے بستر پر نہ لٹایا جنکو بظاہر کوئی ضرورت زیادہ
زندہ رہنے کی نہ تھی (مگر یہاں اونکا دل چیر کر اگر دیکھا جاتا
تو آرزو سے خلافت پیغمبر سے لبالب نکلتا اور خود
اونکا بجائے علی کے لیٹ رہنے کی خواہش نہ کرنا
اوسی آرزو پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے انکار نہیں
ہو سکتا کہ وقت شروع دعوت اسلام کے پیغمبر
علی مرتضیٰ کو خلیفہ اور وزیر اور وصی مقرر کر چکے تھے
اور حضرت ابو بکر کو اوسکا علم ہو چکا تھا حضرت ابو بکر نے
وقت ہجرت یہ چاہا کہ اگر علی قتل ہو جائیں گے تو اونکی
خلافت اور وزارت کا کھٹکا سٹ جائیگا۔ بہر حال جو

کچھ پیغمبر نے حضرت ابوبکر کو بجائے علی کے اپنی جگہ
نہیں لٹایا۔

پیغمبر کا بجائے اپنے علی کا لٹانا اور حضرت ابوبکرؓ یا
کسی دوسرے کا اس خطرناک موقع کے اوپر نہ چھوڑنا۔
پیغمبر کی صداقت اور اون کے دین کے برحق ہونے کی
دلیل ہے۔

ہر پیغمبر کو لازم ہے کہ وہ امر تبلیغ رسالت میں اپنی
جان تک صرف کرنے میں دریغ نہ کرے مگر یہ وقت
ابتداء تبلیغ رسالت کا تھا اور امر تبلیغ رسالت بہت
کچھ باقی تھا ایسے موقع پر پیغمبر کو حفاظت اپنی جان کی
ویسے ہی لازم تھی جیسے کہ امر تبلیغ رسالت میں قتل
ہو جانا۔ پس ضرور تھا کہ پیغمبر اپنی جان کی حفاظت
کریں اور بجائے اپنے کسی ایسے شخص کا قتل ہو جانا
گوارہ کریں کہ جسکی پرورش اور تعلیم مثل فرزند کے
کی ہو اور جسکی جان مثل جان رسول کے ہو۔
اسی قسم کے واقعات تھے تو پیغمبر سے علی کو
اپنا نفس کہلوا یا ہے جسکی خبر خدا نے دی ہے۔ اور

ایسے ہی ساخت کی وجہ سے تو پیغمبر نے علیؑ کی نسبت
جٹا یا ہے ”لحمک لحمی ودبک دمی“ تیرا گوشت میرا
گوشت ہے اور تیرا خون میرا خون ہے۔“

کیا حضرت جعفر طیار اور حضرت عقیل جو حقیقی بھائی
علیؑ مرتضیٰ کے تھے بنظر یکساں ہونے قرابت کے
مصدق اوس سخن پیغمبر کے ہنہیں ہو سکتے۔؟
قسم ہے خدا کی کہ ہنہیں ہو سکتے پیغمبرؐ نے اون
دونوں کو کہاں ایسے پالا تھا کہ جیسے علیؑ کو پالا۔؟

جب علیؑ مرتضیٰ پیدا ہوئے پیغمبرؐ نے اپنی گود میں لیا
اور ہمیشہ اونکی نگہداشت کرتے رہے اور زمانہ قحط میں
حضرت ابوطالب اونکے باپ سے جدا کر کے اپنے حصہ
میں پرورش کے لئے لگا لیا۔

بیشک یہ بدلا اوس پرورش کا تھا کہ بعد وفات
حضرت عبدالمطلب دادا پیغمبرؐ کے حضرت پیغمبرؐ کو حضرت
ابوطالب نے اپنی پرورش اور حصانت میں لے لیا تھا۔
مگر اس سبب سے دیکھنا چاہئے کہ علیؑ مرتضیٰ کے لئے
کس درجہ کا شرف اور فضل حاصل ہوتا ہے کہ جس کو

پیغمبر نے اپنے ساتھ مقابلہ میں مبادلہ کیا اور پیغمبر کے ساتھ جو احسان کہ حضرت ابو طالب نے کیا تھا اوس کے بدلے میں پیغمبر نے علی کے ساتھ احسان کیا۔

”هل جزاء الا احسانا الا احسانا“

پیغمبر نے جب علی مرتضیٰ کو اپنی طرف پرورش کے واسطے اگالیا تب سے علی مرتضیٰ پیغمبر سے جدا نہیں ہوئے اور اوس زمانہ پرورش علی مرتضیٰ میں پیغمبر اپنی ذاتی اور اپنے قوت بازو کی کمائی جیسے اپنے اوپر صرف کرنے تھے ویسے ہی علی مرتضیٰ پر اور اوس کمائی سے جیسے گوشت اور خون پیغمبر کا پیدا ہوتا تھا ویسے علی مرتضیٰ کا۔

علی مرتضیٰ کی نسبت اسی واقعہ خاص نے پیغمبر سے کہلوا یا ہے کہ جو تیرا گوشت ہے وہ میرا گوشت ہے جو تیرا خون ہے وہ میرا خون ہے جو مطابق ایک سچے واقعہ کے ہے۔ مگر وہ واقعہ حالت زمانہ نے سوا کر کے علی کے کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوئے دیا یہاں تک کہ سکے بھائی علی مرتضیٰ کے اس شرف کو

نہ پہنچ سکے کہ اونکی پیدائش کا زمانہ اس حالت سے پہلے کا تھا گو اونکے مابعد کے واقعات نے دوسری منزلتوں سے کم و بیش مشرف کیا۔

جس طرح کہ پیغمبر کا گوشت اور خون پیدا ہوا تھا اوس طرح علیؑ کا گوشت اور خون پیدا ہوا اور یہ امر حق ہے کہ امر قبیح اور حسن افعال جسمانی سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ امر مسلمہ ہے کہ پیغمبر سے کوئی امر قبیح اور فحش سرزد نہیں ہوا پس اوس ارشاد پیغمبر کا ضرور یہ نتیجہ کہ ”جیسے میرے گوشت اور خون سے کوئی امر قبیح اور فحش سرزد نہیں ہوگا ویسے ہی تیرے گوشت اور خون سے۔ اور جیسے میرے گوشت اور خون سے امور حسنہ سرزد ہوں گے ویسے ہی تیرے گوشت اور خون سے۔“

یہ مراد ہے شیعوں کی کہ جیسے پیغمبر معصوم تھے ویسے ہی علیؑ۔

پیغمبر نہایت عدل کے ساتھ ہر ایک امر کر رہے تھے۔ جب وقت شروع دعوت اسلام کے پیغمبر

علی مرتضیٰ کو اپنا خلیفہ اور وزیر مقرر کر چکے تھے تو سوا
 علیؑ کے کوئی مستحق اس پات کا نہیں تھا کہ جس خطرہ میں
 وقت ہجرت خود پیغمبرؐ تھے بجائے اُن کے سوا اور کس
 وزیر اور خلیفہ کے کوئی دوسرا اُس خطرہ میں ڈالا جائے
 اگر پیغمبرؐ کسی اور کو بجائے علیؑ کے اپنے بستر پر لٹاتے
 اور اپنا مشابہ بناتے اور ایسے موقع پر کسی دوسرے کو
 خطرہ میں ڈالتے تو ایمانِ فی عدالت پیغمبرؐ کے ہوتا مقتضی
 عدالت پیغمبرؐ یہی تھا کہ قتل ہو نیکو اسطے یا تو خود لیٹیں
 یا اپنے وزیر اور خلیفہ کو لٹائیں۔

اگر پیغمبرؐ علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پر اُس خطرناک
 حالت میں نہ لٹا جاتے اور حضرت ابو بکر یا دوسرے کو
 اُس موقع پر چھوڑتے تو اُس ارادہ پیغمبرؐ سے دلیل
 سچائی پیغمبرؐ اور اُن کے دین کی ہرگز پیدا نہ ہوتی کیونکہ
 وہ غیر لپٹنے والا اور دیگر مخلوق پیغمبرؐ کی نسبت پکارا و ٹھکتی
 کہ پیغمبرؐ اپنی جان اور اپنے عزیزوں کو بچاتا ہے اور
 ہم کو معرضِ ہلاکت میں ڈالتا ہے۔
 ایسا خیال اوسے کسی کے دل میں نہیں گذر سکتا تھا

کہ جو علیؑ سا کامل الایمان ہو اور جس نے کسی اور کی بددعا کی اور کسی قسم کا خطرہ جسکے قلب میں پیدا نہیں ہوا یا وہ اس کے کہ وہ اسے حضورؐ موت جسکو وہ اوڑھتے ہوئے تھے اشارہ کر رہی تھی کہ موت حاضر ہے۔ اور جس نے اپنے نفس کو خوشنودی خدا کے واسطے بیچا الا جسکی تصدیق خود خدا فرماتا ہے۔ اور علمائے اہل سنت نے قبول کیا ہے کہ آیت **وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ** اسی موقع پر علیؑ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔

یاد رکھنا چاہئے کہ علیؑ کے دل میں کچھ بھی خواہش نفسانی باقی نہیں رہی تھی اور اون کے دل میں بجائے خواہشات نفسانی کے مرضات اللہ ہی مرضات اللہ تھی اور کچھ تھا۔ اور موقع پر علیؑ مرتضیٰ کے بخوف و خطر نہایت استقلال کے ساتھ لیٹ رہے ہی تھے سچائی پیغمبرؐ اور اون کے دین کی دیکھائی اور پیغمبرؐ کی صداقت اور اون کے دین کی واپس اپنے عمل سے پیدائی۔ وہ عمل کہ جو امام کا کام تھا ایسے ایام معصوم اور مفترض الطاعت ہوتے ہیں۔ جسکو شیعہ بائبر

جب ابتدائی دعوت اسلام پیغمبر نے اپنے کنبہ والن کو جمع کر کے کی تھی وہ وقت پیغمبر کے لئے نہایت مشکل کا وقت تھا جمہور کے مخالف جو کوئی ایسا امر تازہ قایم کرنا چاہے اور اس کے ہر پہلو پر نظر کرے تو مزاحمتوں کے پہاڑ اس کے پیش نظر موحلے ہوں۔ اور جان کے خطر گردی پر یقین کر لینا لازماًت سے ہوتا ہے۔

اوس مجمع دعوت میں تنہا علی مرتضیٰ نے کراؤٹیکا جوان بھی نہیں ہوئے تھے کھڑے ہو کر اوسی مشکل اور نہایت مشکل وقت پر پیغمبر اور ان کے دین کی اعانت اور نصرت کا اقرار کیا اور جس کے جواب میں پیغمبر نے اون کو اپنا وزیر اور خلیفہ اور وصی قرار دیا جس پر مجمع نے مضحکہ اڑایا تھا لیکن پیغمبر کو علی مرتضیٰ کی جبرت اور عجاظہ یقین ہو گیا تھا اور ہونا چاہئے تھا۔ اوسی اطمینان اور اعتماد نے علی مرتضیٰ کو اوس خطرناک وقت ہجرت میں پیغمبر کے بستر پر لٹا یا ہے۔ کہ پیغمبر کو یقین تھا کہ سوائے علی مرتضیٰ کے دوسرا دہشت کے بارے اوس موقع پر لیٹ نہیں سلیگا اور فوراً بھاگ نکلے گا جس کے باعث راز

فاش ہو کر پیغمبر بدست کفار گرفتار ہو جاویں گے۔
 ضرور پیغمبر نے یقین کر لیا تھا کہ علی مرتضیٰ کی ہی جرات
 اور شجاعت ایسی ہے کہ جو نہ کسی طرح کا خوف دشمنوں سے
 نہ اپنی جان کی پروا کریگا اور کسی عنوان پیغمبر کے راز کو فاش
 نہ کر سکیگا۔

اسی وجہ سے پیغمبر اپنی جان کی کنجی علی مرتضیٰ کی سپرد کر کے
 تشریف لیکے اور پیغمبر نے جو فکر کی تھی اور تدبیر اپنی حفاظت
 کی سوچی تھی او سکو علی مرتضیٰ نے اپنے عمل سے ویسے ہی
 انجام دیا کہ جسکی توقع پیغمبر علی مرتضیٰ سے رکھتے تھے۔
 بلاشبہ علی مرتضیٰ کے عمل اور حسن کارگزاری کی وجہ سے
 پیغمبر کی جان کی حفاظت ہو گئی۔

اگر علی مرتضیٰ اوس فکر پیغمبر کی تعمیل میں ذرا بھی تصور کرتے
 یا وقت حملہ کفار کے پیغمبر کا راز فاش کر دینے تو کچھ شک نہیں ہے
 کہ پیغمبر کفار کے ہاتھ سے قتل ہو جاتے اور جو امور تبلیغ
 رسالت کے اور علم الہی پیغمبر کے سید میں تھا وہ سب
 نیست اور نابود ہو جاتا اور پیغمبر کو موقع خلافت فی الامر
 کا ہی نہ ملتا اور اس امر کے لئے وقت ہی نہ آتا کہ پیغمبر

اودھون نے خلیفہ فی الارض ہو نیکی حالت میں وفات پائی
کو بستی خلائفہ ہے۔

حضرت عمر نے اپنی حالتوں پر نظر کر کے اگرچہ بار بار
فرمایا ہے کہ "لو لا علی لھلک عمر" لیکن تمام امت
رسول کو اوس عمل علی پر (کہ جو وقت ہجرت پنجمیہ کے
واقعہ میں آیا اور جس سے جان پنجمیہ کی اور علم رسالت
محفوظ رہا) نظر کر کے اسکا قائل ہونا چاہئے تھا اور چاہئے
کہ "لو لا علی لھلک الرسول" جس شخص نے کھفایت
رسول اور علم الہی کی اپنے عمل سے کی کیا وہ بعد رسول کے
امت رسول کا امام برقرار رہنے کے قابل نہیں ہو سکتا تھا
اور کیا کچھ شبہ ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کو پنجمیہ بعد اپنے خلافت
کے لئے پسند اور قبول نہ کریں اور کیا اوس کے لئے مرضی
اور رجحان طبعی پنجمیہ کا نہ ہو؟ علی مرتضیٰ نے جو کچھ اوس وقت
عمل کر کے دکھایا دراصل وہ ہی حقیقت امامت کی ہے۔

در اصل امام اوسی کو کہتے ہیں کہ پنجمیہ نے جو کچھ تبلیغ
رسالت کی ہوا اسکو قایم رکھے ایسے ہی امام کو شیعہ
مقصود اور منقرض الطاعت قرار دیتے ہیں۔ جس نے

اپنے عمل میں کچھ خطا نہیں کی اور امر رسول کی باحسن وجہ
تقیل سے اپنی اطاعت و وسروں پر فرض کر دی۔

درحقیقت شروع دعوت اسلام کے وقت پیغمبر نے
جو علی مرتضیٰ کو وزیر اور خلیفہ اور وصی مقرر کیا تھا وہ اقرار
نکری تھا اور وقت ہجرت کے جو پیغمبر نے علی مرتضیٰ کو اپنا
مشابہ بنا کر اپنے بستر پر لٹایا اور وصیت کر کے غیر حاضر ہو گئے
اور علی مرتضیٰ کو بجائے اپنے اور بعد اپنے چھوڑ گئے وہ وقت
علی مرتضیٰ کے وزیر اور خلیفہ اور وصی مقرر کرنا کیا عملی تھا۔

واقعہ حفاظت جان پیغمبر کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ جس کا
ضمن میں حفاظت جان حضرت ابو بکرؓ کی بھی بوجہ علی مرتضیٰ کے
لازم آتی ہے۔ یقین کرنا چاہئے کہ اگر علی مرتضیٰ ذرا سی بھی
بے احتیاطی کرتے تو پیغمبر کے ساتھ حضرت ابو بکرؓ بھی ضرور
قتل ہو جاتے مگر علی مرتضیٰ کی وجہ سے بطفیل پیغمبر حضرت
ابو بکرؓ کی بھی جان بچ گئی لیکن بطفیل پیغمبر حضرت ابو بکرؓ کی
جان بچانے والا علیؓ ہی ہے اور حضرت ابو بکرؓ کو شکر گزاری
علی مرتضیٰ کی اپنی جان بچنے کی لازم آتی ہے۔ اور یہ
احسان عظیم علی مرتضیٰ کا حضرت ابو بکرؓ کو کسی حالت میں

قابل فراموش کرنے کے منتھا ورنہ اون کو لغزش پیغمبر کو
بے غسل و کفن چھوڑ کر مضطر بنانے سقیفہ بنی ساعدہ میں
جانے اور خلیفہ بننے کے لئے موقع ہی نہ ملتا۔ !

مگر افسوس ہے کہ کسی چیز نے اون کے دل میں وہ
واقعات قائم نہ رہنے دئے کہ پیغمبر کی اور خود اون کی جان
کس نے محفوظ رکھی تھی اور پیغمبر نے فکری اور عملی طریقے سے
کس کو اپنا وزیر اور خلیفہ اور وہی مہر تر اور قائم کیا تھا اور
وہ اوس امام کو کہ جو پیش پیغمبر علیؑ کا امامت کا کرتا تھا
جسول گئے کہ زندہ ہے یا نہیں؟ اور کس چیز نے اوس فکر
اور عمل رسول سے جو امر تبلیغ رسالت کے ساتھ مستمر نسبت
علیؑ کے چلا آتا تھا مخفی کر دیا۔ ؟

کیا پیغمبر یہ کہہ گئے تھے کہ اپنی زندگی میں علما کا امامت
جس سے میں لپتا ہوں وہ میرے بعد امام نہ رہے گا۔ ؟

زیادہ افسوس شیعوں مقلدان علیؑ کو جرات اہلسنت مقلدان
حضرت ابو بکرؓ پر یہ ہے کہ وہ اولیٰ ثبوت شیعوں کے اختلاف کا
نسبت علیؑ کے طلب کرتے ہیں حالانکہ خود اون کو یہ دکھانا
چاہئے کہ پیغمبر سلب اختیار امامت علیؑ مرتضیٰ کی نسبت کر گئے تھے

علی مرتضیٰ کی وجہ سے صرف ایک جان حضرت
ابوبکرؓ کی بطفیل پیغمبرؐ نہیں بھی بلکہ علیؓ مرتضیٰ کی
خدمات اسلامؐ میں پیغمبرؐ پر جب نظر کیجاتی ہے تو واقعات
غزوہ سے یہ ہی پایا جاتا ہے کہ غزوہ کی تمام مشکلون کو
جھیل کر اور سختیابی حاصل کر کے ہر ایک صحابی کی جان کو
بچایا ہے اور جس عمل علیؓ مرتضیٰ سے بطفیل پیغمبرؐ
اون صحابہ کی جان بھی ہے وہ عمل علیؓ مرتضیٰ کا کارمنہی
امامت پیش پیغمبرؐ امربلیغ رسالت کے لئے تھا۔

اگر اس موقع پر کوئی یہ کہے گا کہ بعض صحابہ نے اپنی
جان کی حفاظت کے لئے غزوہ میں اپنے فرار سے بھی
کچھ حصہ لیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر وجود علیؓ مرتضیٰ کا
نہ ہوتا یا وہ اوس کسی غزوہ میں شہادت پا جاتے تو
فراریوں کو کہیں پناہ نہ ملتی اور کفار کے ہاتھ سے
ڈھونڈ ڈھونڈ کر ضرور قتل کئے جاتے۔
یہ احسانات علیؓ مرتضیٰ کے کسی وقت کیسوں نہ فراموش
کر رہنے کے قابل تھے نہ ہیں۔ جو حالت کہ زندگی پیغمبرؐ میں
پیش پیغمبرؐ علیؓ مرتضیٰ کی تھی وہ ہی حالت علیؓ مرتضیٰ کی

بعد وفات پیغمبر شیعہ قبول کرتے ہیں اور اوسے اعتبار سے امام معصوم اور مفتر عن الطاعت مانتے ہیں۔ اہل سنت اوس حالت علی کو جو پیش پیغمبر تھی اور پیغمبر نے کلامت لینا اپنی زندگی میں علی سے مستحکم کر دیا تھا اوس حالت علی کو اہل سنت بعد پیغمبر کے متغیر کرتے ہیں۔

پیغمبر نے وقت ہجرت کے جو علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹایا ایسے وقت میں کہ اون کے قتل ہو نہ کیا اندیشہ قومی تھا لیکن پیغمبر نے اون کے قتل ہو جانے کی کچھ پروا نہیں کی اوس میں یہ امر بھی مضمر ہے کہ پیغمبر علی مرتضیٰ کی نسبت جانتے تھے کہ اسکا ایمان کامل ہو گیا اور اب اوس کے واسطے بجز درجہ شہادت حاصل کرنے کے اور کسی درجہ پر فائز ہونے کی حاجت نہیں رہی ہے اور وہ درجہ افضل ترین منزلت سے تھا جو کاملیت ایمان پر شہادت دیتا ہے۔ جو لوگ اوس جگہ کے کامل ایمان نہیں تھے اون کو پہلے سے دنیہ کو روانہ کیا یا اپنے ساتھ لیا کہ اون کے واسطے آہستہ

اتہستہ تکمیل ایمان کی ضرورت تھی کہ وہ تمام لوگ
کچھ کچھ حصہ زندگی کا کفر پر بسر کر چکے تھے اور علی رضی
استدار سے طریقہ پیغمبر پر تسلیم اور پرورش
پائی تھی اور ایک چشم زدن کو بھی کفر اختیار نہیں کیا
تھا اور یہ امر دلالت کرنے والا اونکی کاملیت ایمان پر
بقابلہ دوسروں کے ہے۔

یہ سچ ہے کہ بستر خواب پیغمبر علی رضی کو شرف
درجہ شہادت حاصل نہیں ہوا اور پھر دوسرے موقع پر
بجائے بستر سوال کے درمیان محراب مسجد کوفہ عین
عبادت خدامین مشرف بدرجہ شہادت ہوئے۔
اگرچہ حضرت عسکری بھی مسجد میں زخمی ہوئے
اور حضرت عثمان اپنے محل میں قتل کئے گئے
لیکن یہ دونوں اپنی ذاتی نزاع کے باعث قتل
ہوئے ہیں اور علی رضی کا قتل فی سبیل اللہ
ہے۔

علی رضی علیہ السلام کے قاتل کو علی رضی
علیہ السلام سے کوئی ذاتی رنج پیدا نہیں ہوا تھا۔

جس طور سے کہ مذہب اسلام کو وہ چلا ناچا تھے
تھے اوس کی مخالفت نے اون کو قتل کرایا ہے
کہ یہی امر درجہ شہادت پر فائز ہونے کے واسطے
ہو سکتا ہے۔

جس وقت علیؑ مرتضیٰ بہو جب ارشاد رسول کے
بستر پیغمبر پر لیٹے کو امداد دے ہوئے ہیں اوس وقت
پیغمبر نے علیؑ سے فرمایا کہ ۷۷ ای علیؑ کفار نے
اتفاق کیا ہے کہ فرش خواب پر اگر محب قتل کریں
اور حکم خدا یہ ہے کہ تو میرے فرش پر میری عبا
اوڑھ کر میری جگہ خواب کرتا کہ اونکو گمان یہ ہو کہ میں
سوتا ہوں اور میں اب باہر جاتا ہوں اور ایسی جگہ
پہنچوں کہ انکے شر سے امن میں رہوں۔

حضرت علیؑ نے عرض کی کہ اگر میں آپ کی جگہ
خواب کروں تو آپ کو تو کچھ ضرر نہ ہوگا فرمایا کہ ہنیں
حضرت علیؑ نے عرض کی کہ حضرت نے اپنی سلامتی
کی محکوم و مخبری دی اسوقت میں اپنے مرگ سے
موشحال رہوں۔

کچھ شبہ نہیں کہ علیؑ مرتضیٰ نہایت خوشی سے نیت
قتل ہو جانے اپنے کے راہ خدا میں بدلے پیغمبر
کے تمام شب بستر خواب پیغمبر پر لیٹے رہے اور
باوصف اسکے کہ کفایت پر پختہ رہے علیؑ مرتضیٰ نے
ذرا مضطرب ہو کر جنبش نہیں کی یہاں تک کہ کفار کو
گمان رہا کہ پیغمبرؐ سو رہے ہیں جب صبح کو کفار حملہ
آور ہوئے اور چاہا کہ ایک دم سے تلواریں ماریں
تب علیؑ مرتضیٰ دو فٹتا اپنے بستر سے اٹھے اور تلوار
کھینچ کر اون پر حملہ کیا کہ سب حیران ہو گئے۔

جس سے ظاہر ہے کہ علیؑ مرتضیٰ نے شام سے
صبح تک اپنی نیت قتل ہو جانے کو راہ خدا میں
ستمر رکھا اور جسکی تصدیق خدا کرتا ہے کہ اوستے
اپنی جان کو بیچڈالا خوشنودی خدا کے واسطے جو کوئی
کسی فعل حسن کی نیت کرتا ہے اور اوس نیت کو
ستمر رکھتا ہے گو وہ فعل واقعہ نہ ہو مگر ثواب اوسی
فعل کا اوسکو حاصل ہو جاتا ہے۔

علیؑ مرتضیٰ کی وہ شان تھی کہ جس نے اپنی زندگی

میں خاص ایسا درجہ شہادت کا حاصل کر لیا تھا کہ جو کسی دوسرے کو ویسا درجہ شہادت نصیب نہیں ہوا۔ یا د رکھنا چاہئے کہ بمقابلہ کفار کے جنگ کر کے شہید ہونا اور درجہ رکھنا ہے اور عیوض پیغمبر کے قتل ہو جانے کے لئے امداد ہو جانا اور درجہ رکھنا ہے۔ علی مرتضیٰ کو یہ اعلیٰ درجہ شہادت نصیب چکا تھا قبل اوس شہادت کے کہ جو باعث وفات ہوئی۔ جو شخص کہ اپنی زندگی میں شرف اعلیٰ درجہ شہادت حاصل کر کے زندہ رہے وہ صرف امام حسینؑ اور امام حسینؑ کے لئے کی قابلیت رکھتا ہے کیا ایسے ابو الائمہ کو معصوم اور مقتضی الطاعت نہیں مانا جاسکتا۔؟

اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ جیسے کلام عرب میں اعلیٰ درجہ پر قرآن فصیح اور بلیغ مانا گیا ہے ویسے ہی بعد پیغمبر کے یہ مانا گیا ہے کہ افسح اور بلیغ ترین عرب علی مرتضیٰ تھے۔

کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اعلیٰ درجہ کی فصیح اور بلیغ ترین کتاب کو کوئی سمجھ سکتا ہے سوائے اوس کے کہ جو افسح

اور بلیغ ہو غور کرنا چاہئے کہ علی مرتضیٰ میں ایسی
اعلیٰ درجہ کی فصاحت اور بلاغت کیونکر پیدا ہوئی؟
میں اس کو مقبول کرتا ہوں کہ علی مرتضیٰ کی قدرتی
صنعت و ماعنی اوس قسم کی تھی لیکن اوس دماغ کو
رونق اوس تسلیم کی مشق کے سبب سے تھی اور
اوس دماغ پر اوس تربیت کا اثر پڑا تھا کہ جو پیغمبر نے
اون کو دی تھی شروع سے پیغمبر نے علی مرتضیٰ کو
اپنے پاس اور اپنے ساتھ رکھا اور شروع سے
جیسے قرآن نازل ہوتا گیا ویسے ہی پیغمبر اوس کو
سکھاتے اور معنی اور مراد ہر آیت کی بتاتے گئے۔
وہ تسلیم خاص اوس درجہ پر تھی کہ جیسے پیغمبر نے
فرمایا ہے کہ ۛ لی مع اللہ وقت ۛ ویسے علی مرتضیٰ نے
کہا ہے کہ ۛ لی مع الرسول وقت ۛ

ایسے شخص کی نسبت کوئی یہ گمان کر سکتا ہو کہ
قرآن کے معنی سمجھنے میں اوس سے خطا ہو سکتی ہے
یا اوس سے بہتر کوئی آیات قرآنی کی تاویل کر سکتا

لوگوں پر قرآن کا پہنچانا رسول کا کام تھا اور معنی اور مراد اوسکی بتانا امام کا کام تھا اور اسی اعتبار سے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ **ایہی علی جیسے میں نے تنزیل قرآن پر جنگ کی ہے ویسے ہی تو تاویل قرآن پر جنگ کریگا۔**

پیغمبر خدا صلعم نے آیات سورہ برأت کفار مکہ پر پڑھنے کے لئے مدینہ سے ادل حضرت ابوبکر کو بھیجا تھا اور پھر علی مرتضیٰ کو اوس کام پر پیغمبر نے بموجب وحی کے مامور فرمایا اور حضرت ابوبکر کو درمیان راہ سے لوٹالیا اوسکی دراصل حقیقت یہ ہی تھی کہ علیؑ جیسا آیات قرآنی کے معنی جانتے تھے ویسا حضرت ابوبکرؓ نہیں جان سکتے تھے۔ ضرور پیغمبر کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر حضرت ابوبکرؓ سے اوس کام کے انجام دینے کے وقت کسی نے معافی اور مراد اون آیات کی پوچھی تو وہ کچھ جواب نہ دے سکیں گے لازم ہے کہ کوئی ایسا شخص بھیجا جائے کہ اگر کوئی اون آیات قرآنی کے متعلق کچھ پوچھے تو وہ اوسکا بیان مثل میر کرے

اور ایسا شخص پیغمبر کی نگاہ میں کہ جس پر مثل اپنے
اطمینان ہو سوائے علی مرتضیٰ کے کوئی نہ تھا
اور نہ ہو سکتا تھا۔

تمام سلاطین کا یہ معمول ہے کہ سفیر ایسے شخص کو
مقرر کر کے بھیجا جاتا ہے کہ جو اس نوشتہ کے
مقصود اور مراد کو سمجھتا ہو اور بیان کر سکتا ہو کہ
جو اس کے ہمراہ ہو چنانچہ علی مرتضیٰ نے قبل شروع
قرات آیات قرآنی کے لوگوں کو جادیا تھا کہ میں
رسول ہوں رسول خدا کی طرف سے۔

اس سے زیادہ اطمینان بخش اسی کی تائید میں
وہ واقعہ ہے کہ جو پیغمبر نے علی مرتضیٰ کو واسطے
تلقین اور ہدایت کے بجائے اپنے ہمیں کو بھیجا اور
بغیر کسی جنگ کے وہاں کے لوگ علی مرتضیٰ کے
ہاتھ پر ایمان لائے اور علی مرتضیٰ نصار اور انجراں سے
جزیہ وصول کرتے ہوئے حجۃ الوداع میں پیغمبر کے
شریک ہوئے۔

کیا یہ واقعات ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ پیغمبر نے

اپنی طرف سے کارتبلیغ رسالت اور اوسکا قایم
 اور جاری رکھنا علی مرتضیٰ کے سپرد نہیں کیا اور
 کیا شایم مقام اون کو نہیں بنایا اگر اسکا نام منصب
 امامت نہیں ہے تو ہم کو کوئی بتاے کہ کیا ہے؟
 اور ایسے امام کو معصوم اور محفوظ عن الخطار اور
 مفترض الطاعت نہ مانے جانے کے لئے پراثر
 کیا دلیل ہے۔ ۹

بعد علی مرتضیٰ کے جو گیارہ ائمہ الہدیٰ انہی
 رسول اللہؐ گذرے ہیں انکی سوانحیات عمری نے
 دکھا دیا ہے کہ وہ انفاس زکیہ رکھتے تھے اور وہ
 قدم بقدم پیغمبر اور علی مرتضیٰ کے ہر امر میں چلے
 ہیں اور ان کو بے لوث مسلمانوں نے مقدس
 اور محفوظ عن الخطار پر ابر مانا ہے ان کے پاس
 وہی علم تھا کہ جو سینہ پیغمبر میں تھا اور جسکو پیغمبر نے
 علی کے سینہ میں پہنچایا تھا ان کے پاس وہی
 کتاب تفسیری پیغمبر کی تھی جسکو علی نے بموجب تلاوت
 پیغمبر کے اپنے ہاتھ سے لکھ لیا تھا اوسی کی بموجب

وہ مخلوق خدا کو ہدایت اور تلقین کرتے تھے۔
محمد پیغمبر صلعم سے لیکر محمد امام دوازدهم تک شریعت
اسلام مثل ایک تن درخت کے رہی۔ اس درخت
میں اوس کے سوا کسی نے اپنے آپ
کو او بہارا اوسکی مثال علیحدگی کی بعینہ ایسی ہی جیسے
تن درخت سے کوئی شاخ پھوٹتی ہے اور وہ کمزور
ہوتی ہے۔

علی مرتضیٰ اور ائمہ اہلبیت جس شان اور صفت کے
معصوم اور مفترض الطاعت گذرے ہیں اوسی
شان اور صفت سے شیعہ اُن کو مانتے ہیں۔
اہل سنت نے اُن کو چھوڑ کر جو شاخیں نکالی ہیں
اوس میں ادکانہ کوئی امام معصوم تھانہ کسی کی
طاعت فرض تھی اسوجہ سے وہ کہتے ہیں کہ
رسول کے بعد نہ کوئی معصوم ہے نہ کسی کی طاعت
فرض ہے۔“

مذہب اسلام مسلمانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے
بلکہ خدا اور رسول کا بنایا ہوا ہے۔ خدا اور رسول

جس کسی کو مذہب اسلام کا بادشاہ اور خلیفہ رسول
 بناوے اور جتاوے وہی مذہب اسلام کا بادشاہ
 اور خلیفہ رسول ہو سکتا ہے اور مسلمان جس کسی کو
 اپنا بادشاہ مقرر کر لیں وہ اون کا بادشاہ اور خلیفہ
 فی الارض اونکا ہو سکتا ہے مگر وہ خلیفہ رسول اللہ
 نہیں کہا جاسکتا گو خلیفۃ الناس او سکو کہہ سکیں۔
 مذہب اسلام کا بادشاہ بعد رسول کے اور خلیفہ رسول
 وہی مانا جاسکتا ہے جس میں وہ خاص خصوصیتیں ہوں جو پیغمبر
 میں تھیں اور جو عمومیت میں پیغمبر کے ساتھ متحد اور مشابہ
 ہو اور جس نے امر فکری رسول کو اپنی قوت عمل سے
 کامل اور متسام کیا ہو اور ایسا ہی شخص صحیح مرکز
 مذہب اسلام کو قائم رکھ سکتا ہے اور وہی
 مستحق لقب بادشاہت اسلام اور خلافت
 رسول کا ہے۔

شراعت انبیاء جس کو عرب خلافت
 اور سلطنت کے لئے بہت مانتے تھے
 جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہی علی کی

حضرت عبدالمطلب کے پوتے حضرت پیغمبرؐ تھے اور علیؑ بھی پیغمبرؐ ہی بنی ہاشم تھے اور علیؑ بھی۔ رسول خداؐ اذہب الیش فوراخانہ کعبہ میں لاکر گئے تھے اور علیؑ رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ میں پہنچا ہوا ہے۔ بچپن میں صلیبی آپ کے یہاں دونوں نے پرورش نہیں پائی حضرت عبدالمطلب نے رسولؐ کو حفاظت میں حضرت ابوطالبؓ کی دیدیا۔ اور ابوطالب نے علیؑ کو رسولؐ کے حصہ میں پرورش کیلئے لگا دیا تھا۔

جس اپنی کمائی سے پیغمبرؐ کا گوشت اور خون پیدا ہوا۔ اوسی کمائی پیغمبرؐ سے علیؑ کے خون اور گوشت کی نشوونما پایا جس جگہ پیغمبرؐ پلے اور بڑھے اوسی جگہ علیؑ پلے اور بڑھے جس مکان میں پیغمبرؐ رہے اسی مکان میں علیؑ رہے۔ دونوں نے کسی زمانہ میں شرک یا کفر کا ارتکاب نہیں کیا عین وقت شروع دعوت اسلام پر ان دونوں سے خدائی واحد کا ماننا آن واحد میں ظاہر ہوا۔ پیغمبرؐ نے اسی وقت دعوت اسلام کی علیؑ نے نصرت و اعانت کا اقرار کر کے اسکی تائید کی۔ بچپن ہی ہاشم ہونے کے انصرام خانہ کعبہ لئے ایک سلسلہ وراثت کی وجہ سے جیسے پیغمبرؐ وارث اور

اور مستحق تھے۔ ویسی ہی علیؑ۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جبکہ رسولؐ جوان تھے اور علیؑ کم سن ہوا اور کوئی اور مسلمان نہیں ہوا تھا اس زمانہ میں سوای تن و حد رسولؐ کے حامی تو حید اور ہدایت اسلام مکہ میں جہان خانہ خدا ہے کوئی نہ تھا۔ ایک زمانہ ہجرت کا وہ تھا جبکہ مسلمان اور پیغمبرؐ مکہ سے ہجرت کر گئے تھے سوای علیؑ مرقفی کے مکہ میں وحدانیت کا ماننے والا اور بیت ابیہ میں حامی اسلام کوئی نہ تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی پیغمبرِ آخری ہیں۔ ویسی ہی علیؑ سہاجرِ آخری ہیں۔ اشاعتِ توحید کے لئے جیت کر پیغمبرؐ کی جگہ پر تہلکہ میں پڑی۔ ویسی ہی علیؑ کی جس سے مراد خوفِ تہلہ ہے۔ اگر رزیدہ کی وجاہت سے پیغمبرؐ دی وجاہت ہو گئے تھے (حضرت خاریجہؓ کیساتھ عقد کر نیسے ضرور ایک قسم کی وجاہت پیغمبرؐ کو ہو گئی تھی۔ کہ حضرت خدیجہ کے مال سے پیغمبرؐ نے تجارت کی جسکی خبر قرآن میں ہے۔

(ووجدك عالمًا فاعنني) ترجمہ اور پاتاج کو درویش عمائد النبیؐ کی تھی تو علیؑ ہی وجاہت رزیدہ کو سبب سے کہ دختر پیغمبرؐ شہنشاہِ دو عالم تھیں۔ اور زمانہ اسلام میں پیدا ہوئیں۔ اور زہراؓ پر سایہ پیغمبرؐ

تعلیم و تربیت پائی۔ اور وارث حضرت خدیجہ اپنی مان کی بہن
ذنی وجاہت ہو گئے۔ ۱۵

۱۶ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر نے پیغام رسالت
نبات حضرت فاطمہ کے علیؑ کو نہیں بھیجا کہ اونکی وجہ سے علیؑ کی وجاہت تھی
یہ وجاہت حضرت فاطمہ کی کچھ لوگوں کی ہی دلومنین نہیں تھی۔ بلکہ یہ وجاہت
اونکی خود پیغمبر کی نظر میں تھی۔ جیسا کہ سنی شیعہ سب کے یہاں مسلم ہے۔
کہ جب حضرت فاطمہ دختر اونکی اونکے پاس جاتی تھیں تو حضرت پیغمبر صلعمؐ اونکی
تعلیم کیلئے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ مقام بہت ہی قابل غور ہے کہ ایک
ایسا شخص جو پیغمبرؐ کو اپنی دختر کی ایسی غفلت کرے۔ لیکن یہ پیغمبر کا تعلیم
کرنا ستر یا اخلاق میں ڈوبا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ وارث حضرت خدیجہ کی
بہن ہیں۔ وہ حضرت خدیجہ کہ جنکی ملازمت پیغمبرؐ نے اختیار کی تھی۔ اور جن سے
اول پیغمبرؐ نے عقد کیا۔ اور جنہوں نے پیغمبرؐ کو باکر یا پایا۔ اور بکر پیغمبرؐ سے
عورت کی لئے شرف ہو سکتا ہے۔ نہ بکر کسی عورت کا پیغمبر کیلئے۔ اور جو سب
سوا اول ایمان لائیں۔ اور جنکا مال و دولت حمایت اسلام میں خرچ ہوا۔
اور جنکی محار اور اوصاف ہمیشہ پیغمبرؐ بیان کرتے رہی۔ تمام مورخین نے
قبول کیا ہے کہ حضرت خدیجہ اور حضرت ابوطالب کی وفات سے حضرت
پیغمبرؐ کے مین ضعیف ہو گئے تھے۔ اور انہیں دو نو ذی وجاہت کی باقی نہ رہی۔

جس جامہ کو رسولؐ نے اوڑھا اور وہ خاص جامہ سوا سچھا جاتا تھا اُسی جامہ کو علیؑ نے اوڑھا (ردائی حضرت موت جسکو اپنے بستر پیغمبرؐ نے علیؑ کو اوڑھا کر لٹا دیا تھا۔)

جس مرکب خاص پر پیغمبرؐ سوار ہوئے۔ اوسی مرکب پر علیؑ مرتضیٰ سوار ہوئے۔ یعنی جس دلدل پر کہ پیغمبرؐ سوار ہوتے تھے

کیونکہ سے ایسا غلبہ کفار کا ہو گیا تھا کہ پیغمبرؐ کو بھجوری ہجرت کرنی پڑی تھی۔ جس زمانہ میں کہ حضرت پیغمبرؐ حضرت فاطمہؑ کی تعظیم دیتے تھے۔ اگرچہ وہ زمانہ شہنشاہِ دو عالم ہو جانے پیغمبرؐ کا تھا۔ مگر پیغمبرؐ کہ جو ایک اعلیٰ درجہ کے خوش خلق تھے اُنسی غیر ممکن تھا کہ وہ اپنا اُس زمانہ عروج میں اپنے اُس زمانہ ملازمت اور حمایت حضرت خدیجہؑ کو بہول جائیں اور حقیقت کہ انکو سامنے حضرت خدیجہؑ کی نشانی آئے تھے حضرت خدیجہؑ کو یاد کر کے انکی وارث کی تعظیم کیلئے کہہ رہے نہ ہو جائیں۔ ایسا اطلاق پیغمبرؐ ہی سوہو سکتا تھا جو انکو سچے پیغمبرؐ ہو چکی دلیل ہے۔ اور جس وہ رسم مذموم اٹھ گئی کہ مرد علیٰ العموم عورتوں کو بیعتی اور تحارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی قتل کر دالتو اور اس فعل پیغمبرؐ سے مردوں نے عورتوں کی وقعت و قار کی۔ اور اگر کیوں کہ زخمہ رکھنے کی ہدایت پائی۔ پیغمبرؐ جیسے مردوں کی پستی بیعت برسات ہوئی تھی۔ ویسی ہی عورتوں کیلئے۔ اور قدرتی طور پر کوئی مرد عورتوں کی پستی نہیں موند

اور جو پیہر کے پاس ہدیہ آیا تھا اسی دلدل پر علی مرتضیٰ سوار ہو کر
 تھے کہ پیہر نے انکو عطا کیا تھا (عطا اور ہدیہ ایک بات ہے
 ادنیٰ جب کوئی چیز اعلیٰ کو بلا قیمت دی اسکو ہدیہ کہتے ہیں اور
 جب اعلیٰ ادنیٰ کو کوئی چیز دے اور اسکو عطا کہتے ہیں)۔
 ایسے ہی ناقہ غضبا جو خاص سوار تھی کا تھا اوسی پر پیہر نے

پیہر نے بہن بن سکتا کہ جسکی عورتین تقلید کریں۔ اس لئے سنا ہے کہ
 ضرور تھا کہ پیہر نے اپنی تعلیم و تربیت سے جیسا علی مرتضیٰ کو مردوں
 پر اسلام کا نمونہ بنایا ویسی ہی حضرت فاطمہ کو عورتوں کیلئے اپنی تعلیم و تربیت
 نمونہ بناوین اور بنظر اون اوصاف کو جو حضرت خدیجہ میں ہی اور بنظر اسکے
 کہ حضرت فاطمہ طہن حضرت خدیجہ اور صلب حضرت عقیسہ تھیں کوئی اور عورت
 عورتوں کیلئے نمونہ نہ بن سکتی تھی کہ جسکی تعلیم اور تربیت پیہر پر واجب تھی
 اور جب حضرت فاطمہ میں قابلیت نمونہ بننے کی ہوگی تو پیہر نے اون کو
 خطاب سے النساء العالمین کا دیا۔ کیا جب سردار عورتوں کی سردار عالم کے
 پاس آوی تو ایک سردار کو گو وہ اعلیٰ تر ہو دوسری سردار کی تعظیم دینا
 زیبا نہیں ہے۔^۹

ایسی شوہر جیسی کہ علی اور کبھی زوجہ جیسی کہ فاطمہ اور انکی اولاد ائمہ المہدیہ
 کیا خلاصہ عالم ماننے کے قابل نہیں ہو سکتے ہیں کیا وہ انبیا و رسول اللہ

نہا مرقضی کو سوار کر کے بجھایا تھا سورہ بات کفار کے پر پڑھتے لیکن
اور حضرت ابوبکر کے ٹولے کے لئے۔

اور ایسے ہی ذو الفقار جو پہلے پیغمبر کو ملی تھی اور پیغمبر کو
باندھتے تھے وہی پیغمبر کو باندھنے لگی تھی۔ جس کے
علی پیغمبر کی طرف سے کفار اور شرکین کو قتل کرتے تھے۔

وہ عمامہ رسول ایمانہ عبدون پہنا آج سمجھا جاتا ہے
وہ لباس پیغمبر کو پہناتے اور پہنتے تھے۔ اور
وہ دیگر سواران جس پر پیغمبر سوار ہوتے تھے۔ اور وہ
سلاح جنگ جو پیغمبر کے پاس ہوتے۔ اور جن کو بعد وفات
پیغمبر نے چھوڑا تھا۔ یہ تمام چیزیں حضرت ابوبکر نے علی
مرقضی کو دیدیں۔ جو جانشینی رسول کو لئے علامت تھیں اور

۱۰ دیکھو ص ۱۰ پہلا حصہ ضمیمہ جلد اول رسالہ روشنی

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۵۳)

جن سے کبھی کوئی خطا سزا دہنیں ہونی۔ اور جنہیں وہی خون تھا جو
پیغمبر اور علی اور فاطمہ کی رگوں میں جاری تھا معصوم بہنیں
سمجھے جاسکتے۔ یہ حقیقت ہی زوجہ کی وجاہت ہی پیغمبر اور علی
کے ذی وجاہت ہو جاتی تھی۔ اڈیٹر

جن کو علی مرتضیٰ اور ائمہ اہلبیت استعمال کیا اور اپنی پاس رکھا۔
 یہ امر نہایت عجیب و غریب ہے کہ حضرت ابو بکر جنہوں نے خلافت قبول کر لی تھی اور
 لوگوں نے سقیفہ بنی عقیل میں تجاہد قبول کر لیا تھا اور کئی کاتبہ نشانِ خلافت قبول کر لی تھی
 جو جانِ حالانکہ علامین جانِ نشینی رسول کی خود حضرت ابو بکر کو اپنے پاس
 رکھنا تیر کہ وہ دراصل حق رہا نہیں کہ تھا۔ لیکن حقیقت یہ ایک معجزہ ہے
 کہ خود حضرت ابو بکر کاتبہ سے وہ نشانیاں جانشینی رسول کی اصلی جان
 رسول اور اسکے مستحق کے پاس پہنچیں۔ باوصف اس کے کہ وہ خود حاتم
 تھے اور سمجھتے تھے کہ مترسہ رسول کسی کو نہیں دیا جاسکتا مگر ہدیت حق
 او نہر ایسی طاری ہوئی کہ وہ ان بلا متوں خلافت کو باپس ادب رسول خود
 اسکے استعمال کی حرات نکر سکے۔ علی مرتضیٰ اور ائمہ اہلبیت ہی وہ نشان
 رکھتے تھے۔ کہ پیغمبر کی ان نشانوں کو نئے تکلف استعمال میں لاسکتے
 تھے۔ جس کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ حضرت امام حسین علیہ السلام
 معرکہ کربلا میں (وہ معرکہ جس کے بعد خلافت کی خاندان رسالت میں آنے
 سے روایسی ہو گئی) حیووت حجت آخری کی ہے اور اپنا پ کو پہنچوایا ہے
 تاکہ لوگ نہ کر سکیں کہ وہ کون تھے۔ اور کسی بیٹے تھے اس وقت جان
 انہوں نے اپنی بزرگوں کی نشانوں کو جتلا یا ہے کہ جو ان کی پاس تھیں کہ
 تلواریں کی میر پرانہ میں پہننے۔ اور رد اسکی سیر دوش پر ہے۔ اور

پیغمبر کو جیسے ہراس اور گہرا ہٹ کبھی اور کسی وقت نہیں ہوئی ویسے ہی علی مرتضیٰ کو باوصف اسکے کہ خوف اور ہراس کے لئے امور عظیمہ اور نئے واسطے پیش آئے جیسا کہ اونکی سوانح عمری میں موجود ہے اور یہ امر انکے وصف جرأت و شجاعت پر دلالت کرتا ہے۔ اور انکے اس وصف کا کوئی منکر نہیں ہے معانی قرآن جیسے رسول کو القا ہوتی ہے۔ ویسی ہی رسول علی کو القا کرتے تھے۔ جیسی خدائی پیغمبر کو ہدایت کئے بھیجا تھا۔ ویسے ہی پیغمبر نے علی کو مین بھیجا۔ جیسے پیغمبر نے اپنے لئے فرمایا ہر انا نبی بھیجا اور درحقیقت تھے۔ ویسی ہی علی ذو الشہادتین تھے جسکی شرح ہم اوپر کر آئے ہیں۔

اب میں وہ چند امور شان علی کے بیان کرتا ہوں کہ جو حضائل رسول کے لئے تمنہ تھے اور علی نے اپنے فعل اور عمل سے ان حضائل کو اپنی فضائل رسول کو پورا کیا کہ جو حضائل خود رسول کو اپنے فعل اور عمل سے ظاہر کرنا لازمی تھے

بقیہ حاتمہ اور سپہر کی میری نیت پر ہی اس وقت سب سے پہلی ہی فرمایا۔ کہ دیکھو میری سر پر وہی عمامہ ہے کہ جو رسول کے سر پہ ہوتا تھا۔ اٹھو

اور جنگ کا ذکر اور پرنہیں آیا ہے۔ رسول اُمّی تھے۔ اور علی پڑھے اور لکھے۔ صلحنامہ حدیبیہ کی وقت جس کا تعلق امر خلافت فی الارض سے تھا پیغمبر کی طرف سے علی نے صلحنامہ لکھا۔ رسول نے بذات خاص وقت کارزار کبھی اپنی قوت حب کو ظاہر نہیں فرمایا علی نے اپنی قوت کارزار طرف سے بنی کے ایسی دکھائی کہ جسکا اظہار بذات خاص پیغمبر کو ضروری تھا۔ رسول نے اولاد نرینہ نہیں چھوڑی تھی علی کی وجہ سے نسل پیغمبر میں اولاد نرینہ جاری ہوئی۔ چنانچہ خود نبی نے فرمایا ہے کہ دیگر انبیاء کی ذریت انکی صلب میں تھی۔ میری ذریت صلب علی میں ہے۔

میں ایک اور تخصیص کے بیان کر نیسے کہ جو پیغمبر کو علی کیساتھ ہی بار نہیں رہ سکتا ہوں۔ اول پیغمبر اپنے دادا حضرت عبدالمطلب کی طرف سے حضرت ابوطالب پدر علی کو سپرد کر گئے تھے پھر علی کو انکی باپ اور ولی پیغمبر کے سپرد کیا۔ پھر خود علی نے اپنے آپ کو وقت شروع دعوت اسلام کے پیغمبر کے سپرد کیا۔ پھر علی نے اپنے نفس کو سپرد نجد ابدلہ پیغمبر کے وقت ہجرت پیغمبر کی کیا۔ پھر پیغمبر نے اپنے پیاری۔ اور عزیز دختر کو

وقت عند تکلیح کے علیؑ کے سپرد کیا۔ پہر وقت آخر پیغمبرؐ کی اپنا علم اور اپنا جسم اور اپنی آل علیؑ کو سپرد کی۔

مذہب اسلام اصلاح جسمانی اور روحانی کے لئے موصوع ہی اور جیسے کہ طہارت روحانی کے لئے اس میں ذکر ہے ویسے ہی طہارت جسمانی کیلئے پیغمبرؐ نے جو اپنی آل اور قرآن چھوڑا وہ اوتکے نتائج جسمانی اور روحانی ہیں۔ اور اسی سبب سے وہ آپس سے جدا نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اسی اعتبار سے پیغمبرؐ نے فرمایا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے قیامت تک جدا نہیں ہوں گے۔ پیغمبرؐ کی علیؑ کو خاص تعلیم قرآن کی دی اور وقت آخر اپنا تمام علم اُنکو سکھادیا۔ اور اپنی اولاد کا محافظ اُنکو قرار دیا۔ اور اسی کا نام درحقیقت وصیت ہے۔ اور اسی کے ضرور ہی کہ علیؑ جو محافظ آل پیغمبرؐ (اولاد جسمانی پیغمبرؐ) کی تھے۔ وہی علیؑ جس کو تعلیم قرآن کی پیغمبرؐ نے دی تھی۔

تعلیم روحانی پیغمبرؐ کا بھی محافظ ہو کہ وہ دونوں آپس سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے جو اپنے آپ کو تعلیم روحانی یعنی قرآن کا جس قدر کہ اُنکو حاصل ہوا بتا اگرچہ محافظ قرار دی لیا۔ لیکن حفاظت جسمانی پیغمبرؐ یعنی آل پیغمبرؐ کی حفاظت کو

کو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا۔ اور وہ کسی قدر بھی اسکی عظمت
نہیں کر سکتے تھے۔ اسلئے کہ کسی قسم کا قدرتی حق یا وصیتی
انکو سپرد نہہیں تھا۔

پیغمبر من جو تین چیزیں تھیں رسالت یا نبوت یا دولۃ قرنیہ ایک
حکم رکھتی ہیں۔ اور تیسرے میں متحد ہیں۔ انحضرت صلعم
کو قرآن میں کہیں خدا نے یا ایہا الرسول کہہ کر سکا ہے اور
کہیں۔ یا ایہا النبی۔ دوسری ولایت یا امامت کہ انکا نتیجہ بھی
یہی الکی ہے۔ اور قرآن میں کہیں ولی کا لفظ بولا گیا ہے کہیں
امام یعنی امر رسالت و نبوت کو بذریعہ عمل کی جاری کرنا اور قائم
رکھنا۔ تیسری خلافت کو جو تابع اسی امامت اور ولایت کے ہے یعنی امامت

اور ولایت چل نہیں سکتی جب تک کہ سیاست مدنی ہاتھ میں نہ ہو۔
نتائج واقعات اور انکی حقیقت کو جو سمجھ دیکھا یا ہے۔ اس
سے قابل الفہم کو ظاہر ہوتا ہے کہ جو تین امر پیغمبر میں تھے مجملہ ان تینوں امروں
کو امر ولایت امامت کہ پیغمبر علی مرتضیٰ جو اگر دیا اور نبوت جب شروع ہوا اسلام
پیغمبر خدا نے کی تھی اور علیؑ کو اپنا وزیر اور وصی اور خلیفہ
مقرر کیا تھا۔ اور اسی منصب کی حیثیت سے عہد پیغمبر میں پیش

پیش پیغمبر علی مرتضیٰ عمل کرتے چلے آئے اور جس کو پیغمبر مجیب
حیثیت استمرا پسند و قبول فرماتے رہے۔

وقت وفات پیغمبر امر رسالت اور نبوت بیشک ختم ہو گیا لیکن
امر امامت اور ولایت یعنی جاری اور قائم رکھنا امور تبلیغی رسالت
کا باقی رہا۔ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے جو کوئی
انکار کا ارادہ رکھتا ہو اس کو اس امر کا اقرار کرنا پڑے گا۔ کہ دین
اور شریعت پیغمبری کے لئے بعد پیغمبر کے کوئی مکلف نہیں
ہے۔ اور جب قدر کہ اس وقت میں ہی مسلمان تھے ان کو بھی یہ
اختیار حاصل ہو گیا کہ جس دین اور شریعت کو چاہیں اختیار
کریں یا جو دین و شریعت چاہیں ایجاد کریں یا ہر شخص اپنی مرضی اور
خواہش سے جو چاہی وہ کرے۔

وفات رسول سے جب اجراء امور تبلیغی رسالت اور اس کا قائم رکھنا
موقوف نہیں ہوا۔ تو کیا وجہ ہے کہ پیغمبر نے جس کو اس کام
کیلئے مقرر کیا تھا اور اپنی تمام زندگی میں اس کی آخر تک جس کسی شخص سے
وہ کام لیتی رہی اور کیسے وقت آخر تک اس کام سے اس کو منع نہیں کیا۔
بعد وفات پیغمبر اسی شخص سے وہ کام نہ لیا جاتا اور پیغمبر نے جس کو اس کام
کیلئے قبول کیا تھا اس کو قبول کیا جاتا اور اس کی اس کام میں مرا کیا اور مقرر کیا تھی۔

مجلس دوسری کو خلیفہ قبول کرنا اور امر خلافت پر بجای اسکی کسی
 دوسری کو قرار دینا کہ امر امامت و ولایت اس صلی امام اور
 ولی کا کہ جو عہد پیغمبر سے تھا بغیر خلافت کے چل نہیں سکتا
 اسی تقریر سے محکوم یقین ہے کہ مصنف اور ان کے
 ہم خیال اس امر کو سمجھ جاتینگے کہ پادشاہ اسلام کسکو کہتے ہیں
 اور کہہ سکتے ہیں اور مسلمانوں کا پادشاہ کون ہوتا ہے۔
 پادشاہ اسلام کو خلیفہ رسول بیشک کہہ سکتی ہیں۔ لیکن
 پادشاہ مسلمانوں کو خلیفۃ الناس اور خلیفہ فی الارض کہینگے
 مگر یاد رہے کہ خلفاء فی الناس فی الارض کفار و مشرکین تک ہوتے ہیں
 جنکی خبر قرآن میں موجود ہے۔ اور غیر مسلمان بھی خلفاء فی
 الناس فی الارض ہوتے ہیں۔

اسی موقع پر میں یہ پوچھتا ہوں کہ خلفاء بنی امیہ اور بنی عباس
 کو اصلاح امور انتظامی کیلئے مسلمانوں نے اپنا پادشاہ مقرر
 کر لیا تھا یا کر لیا۔ اور وہ مسلمانوں کا کام تھا یا کیا؟ اور وہ
 اسلام تھے یا کیا؟ اور انکو پادشاہ اسلام ہونیکی وجہ سے
 خلیفہ کہتے ہیں یا کیا؟ اگر اصلاح امور انتظامی کے لئے مسلمانوں
 نے انکو اپنا پادشاہ مقرر کر لیا تھا اور مسلمانوں کا وہ کام تھا

اور اسی وجہ سے وہ پادشاہ اسلام تھے۔ اور خلیفہ کہلاتے تھے
 تو مذہب اسلام کے لئے نہایت شرمناک امر ہے۔
 اُنہی جو افعال اور کردار حصول پادشاہت اور خلافت
 کے لئے اور اسکی قائم اور برقرار رکھنے کے لئے سرزد ہوئے۔
 اور وہ ناجائز عیش و نشاط میں مصروف رہنے کی وجہ سے
 علانیہ خلاف شرع جو امور عمل میں لائے۔ وہ مذہب اسلام
 کے نورانی چہرہ کو نیلا اور سیاہ کر دیا ہے۔
 درحقیقت اصلاح امور انتظامی کے لئے اپنی خواہشات
 سے بغیر ہدایت خدا و رسول کو انکو اپنا پادشاہ
 مقرر کر لینا مسلمانوں کا کام نہ تھا۔ اور وہ کسی طرح
 پادشاہ اسلام اور خلیفہ رسول قرار نہیں پاسکتے۔
 جن مسلمانوں نے کہ انکو اپنا پادشاہ اور خلیفہ فی الارض
 مقرر کر لیا تھا درحقیقت وہ بھی انکو پادشاہ اسلام نہیں
 مانتے تھے۔

پادشاہ اسلام وہی سمجھا جاسکتا ہے کہ جو
 ٹھیک ٹھیک بموجب شریعت کے عمل کرے
 اور لوگوں پر اس کا عمل کر کے شریعت

شرعیت کو قائم اور برقرار رکھے۔ خلفاء بنی امیہ اور بنی عباس اپنے آپ کو اپنی عہدوں میں عالم تردین کا ہی جانتے تھے اور دوسروں سے مسائل دینی پوچھتے رہتے تھے۔ اور جن علمائے کبار نے سلطانوں اور خلافتوں میں دخل پالیا وہ انکی خواہشات نفسانی کو فتویٰ دے کر لوہا کر تے تھے ایسی حالت میں کیا وہ خلفاء یا دشاہ اسلام سمجھے جاسکتے ہیں یا دشاہ اسلام وہ سمجھا جاسکتا ہے کہ اپنے عہد میں عالم تردین کا اور جس سے کوئی خطا سرزد نہ ہوئی ہو۔ اور ایسا یا دشاہ اسلام نہیں ہو سکتا مگر امام زمانہ اور اسی اصول پر شیعہ خلفائے ثلاثہ کو یا دشاہ اسلام اور امام زمانہ قبول نہیں کرتے ہیں۔

مصنف عموماً عقاید ضروری اور خصوصاً توحید اور رسالت

حضرت محمد کا از روی لفظوں قرآنی اور انکا وجود قرآن میں مقبول کر لے ہیں اور مسئلہ امامت کو کہتے ہیں کہ اول سے آخر تک قرآن میں جگہ ہی نہیں۔ لیکن یہی فقرہ مسئلہ امامت کے متعلق مصنف نے اپنے اخیر جلد اول کے نمبر ۲۵ میں لکھا تھا اور اسی موقع پہم نے ختم ہایت تفصیل سے آیات قرآنی کو لکھا کہ

دکھا دیا ہے کہ مسئلہ امامت کا وضاحت کیساتھ قرآن میں موجود ہے اور از روی لفظوں قرآنی کے اعتقاد مسئلہ امامت پر ضروری ہے۔^۱ منجملہ انہیں آیات ایک آیت یہ بھی ہے کہ کہنے ابھی ذکر کیا کہ طاعت خدا اور اطاعت رسول اور اولی الامر کی فرض کی گئی ہے اور جیسی کہ رسول مقرر طاعت ہے ویسی ہی اولی الامر قرآن میں انے بعد رسول کی حبسکی طاعت فرض کی ہے کسی جگہ اسکو اولی الامر بولا ہے اور کسی جگہ امام اور کسی جگہ دوسرے اوصاف سے^۲

ہم نے جس قدر آیات قرآنی بخت مسئلہ امامت میں دکھائی۔

ہیں۔ امین مسئلہ امامت پر لفظوں صریح موجود ہیں۔ اور اکثر اُن آیات کو متعلق احادیث کتب اہل سنت سے آیات کی تفسیر میں پیش کی گئی ہیں۔ جن سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ آیات علی مرتضیٰ اور ائمہ اہل بیت کی شان میں ہیں۔ اور جس یقین ہو جاتا ہے کہ امام مقرر طاعت از روی احادیث تفسیری اہل سنت کے بھی علی مرتضیٰ اور ائمہ اہل بیت مخصوص سن لند ہیں۔ جس قدر آیات شیعہ پیش کرتے ہیں یا اونکی کتب میں اون آیات کا موافق تفسیر کے ذکر ہے۔ وہ مسئلہ امامت پر نص صریح ہیں

جن آیات کی تفسیر میں پیغمبر یا علی مرتضیٰ اور ائمہ اہلبیت سے روایت ہوئی ہیں انہواریہ و تفسیر مروی کتب اہل سنت میں ہوں یا کتب شیعہ میں۔ اولے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ دربارہ امامت علیؑ اور ائمہ اہلبیت کے ہیں۔

مگر مصنف اس امر کو اس انداز طبع و ادب سے بد نما کر کے دکھاتے ہیں۔ کہ شیعہ بہت سی آیتیں پیش کرتے ہیں جن میں مسئلہ امامت بہ نص صریح مذکور ہے۔ لیکن وہ الفاظ قرآن موجود ہیں نہیں ملتے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ ائمہ کی زبان پر تجھ یا اس قرآن میں ہونگے۔ جبکہ جناب صاحب الامرؑ سمجھے چکا کہ عار میں لے پھنچے۔

شیعہ جن آیات کو مسئلہ امامت کے لئے نص صریح قرار دیتے ہیں۔ وہ آیات قرآن میں لحدیث موجود ہیں۔ البتہ ائمہ اہلبیت علیہم السلام نے ان آیات کی جن الفاظ سے تفسیر کی ہے وہ الفاظ تفسیری قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ مگر وہ تفسیر ائمہ اہلبیت علیہم السلام کی وہی تفسیر ہے کہ جو پیغمبر نے اپنی زبان مبارک سے اور علی مرتضیٰ نے اپنے ماتہ سے لکھی تھی اور وہی مصحف تفسیری ائمہ اہلبیت کے پاس چلا آتا تھا۔ اور وہی تفسیر

زبان پیچیدہ کے ائمہ کی زبان پر تھی۔ احادیث سے آیات قرآن
کی تفسیر صرف کتب مذہب شیعہ میں ہی منقول اور مروی نہیں
ہوئی ہے۔ بلکہ کتب اہل سنت میں بھی پیچیدہ تفسیر آیات قرآنی
منقول اور مروی ہوئی ہیں۔ چنانچہ مصنف مخاطب نے اپنی
تفسیر الکسیر اعظم جلد ثانی صفحہ ۸۴ پر جہاں اس آیت کی تفسیر کی
”وَالنَّاسُ مِنْ أَذْنَانِ“ نہیں بدلتے کسی آیت کو یا
نات مجید مہنا اور مثلہ ص ۱۰۰ پہلائے اسکو کولائی میں بہتر
اس سے یا اسکی برابر

دہان پہلی نسخ کے معنی بیان کئے ہیں اور یہ ظاہر کیا ہے۔
کہ جو احکام تبدیل ہو جاتے تھے وہ چند روزہ ہوتے تھے اور
مدت اسکی علم الہی میں ہوتی تھی۔ اور حکم اسکا اس زمانہ کی
واسطے عین مصلحت اور حکمت تھا۔ اور ایک قسم نسخ
کی یہ بیان کی ہے کہ ”کسی آیت کا حکم منسوخ ہو مگر وہ
آیت قرآن میں موجود ہے“ پھر پہلا دینے کے یہ معنی
تباہی ہیں کہ آیت دفعۃً سب کی سنون سے محو ہوا ہے
اور لکھا ہوا بھی خود بخود مٹ جاوے گا۔ اور ایک روایت
لکھی ہے۔ کہ نماز صبح میں ایک شخص اٹھا رہا ہے سو ایک سورہ

نماز تہجد میں جو پہلی سے خوب یاد تھی بھول گیا۔ اور صبح کو سب صحابہ نے کہا کہ ہم بھی اس رات اس سورہ کو بھول گئے تھے۔ اور رسولؐ نے فرمایا کہ اس شب اسکی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ اور میں بھی اسکو بھول گیا۔ سب ادمیوں کے سینوں میں محو ہو گئی اور جسکی یاس لکھی ہوئی تھی وہ حرف بھی مٹ گئے۔“

اور ایک دوسری روایت لکھی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ رات میں رسول اللہؐ پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اور دن میں اسکو بھول جاتے تھے (لغوذا باللہ من خلک کیسے اطمینان ہو سکتا ہے کہ جو کچھ نبیؐ نے بتایا اُس میں کچھ بھولا ہوا نہیں ہے جب رسولؐ کی یہ عادت ہو کہ رات کو وحی نازل ہوا اور صبح کو بھول جائیں۔ تو ایسے رسولؐ کو حافظہ پر کیا اعتماد ہو سکتا ہے خدایا ایسی روایتوں پر صحت اعتقاد سے محفوظ رکھے)

حضرت عمرؓ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ ہم سب میں زیادہ قرآن جانتے والے ابی بن کعبؓ ہیں۔ اور احکام جانتے والے علیؓ ابن ابیطالبؓ۔ مگر ہم ابی بن کعبؓ کا یہ قول نہیں مانتے ہیں۔ کہ میں نے جتنا قرآن رسول اللہؐ سنا ہے۔

اسکو نہیں چھوڑا تھا۔

یہ علمای اہل سنت کی راۓ نسبت نسخہ کے یہ ظاہر کی ہے
 کہ اگر وہ کسی تلاوت منسوخ ہو گئی اور ابو مسلم معتزلی کا یہ مذہب
 نقل کیا ہے کہ جو الفاظ اب منسوخ التلاوت سمجھے جاتی ہیں
 یہ درحقیقت بطور تفسیر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم
 نے بیان کئے تھے۔ جبکہ بعض صحابہ نے غلطی سے قرآن
 سمجھ لیا تھا، اسکو بعد مصنف اپنی طرف سے یہ ظاہر کرتے
 ہیں کہ اس زمانہ میں بعض شخصوں نے مخالفین کو خوف
 سے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ ہماری نزدیک محدثین
 اور قدما و اہل سنت کا مذہب چھوڑ کر ایک معتزلی کے قول کا
 اختیار کرنا نہایت عجیب ہے ان سب مخالفتوں کے سوا
 ایک بہت بڑی خرابی اس قول میں یہ ہے کہ معجانبہ کی
 طرف غلط فہمی کی نسبت کی جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن ہم تک
 انہیں کیواسطہ سے پہونچا ہے۔ اور انکی ثبوت کا مدار بالکل
 انہیں پر ہے۔ اور صحابہ کا اس باب میں جو مذہب ہے وہ
 بخاری کی ان روایتوں ظاہر ہو گیا جن کو ہم یہی نقل کر چکے ہیں
 بلکہ بعض روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض الفاظ جو
 بطور تفسیر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ارشاد فرمائے

تہی اونکو بھی صحابہ قرآن میں لکبہ لیتے تھے۔ مگر قرآن کے الفاظ سے اون کو جدا سمجھتے تھے۔ تفصیل اسکی اتقان میں مذکور ہے۔
 یہاں نسخہ آیت کی اس موقع پر بحث کرنیکی حاجت نہ تھی لیکن الفاظ تفسیری کو آیات مشنوح التلاوہ کہا جاتا ہے۔ اسلئے ضرور ہے کہ ہم نسخہ کی حقیقت ظاہر کریں کہ وہ کس چیز سے مراد ہے۔ مصنف مخاطب نے اور ان کے مہداستان علمائے اہلسنت نے جو کچھ اسکی مراد اور معصود لیا ہے وہ ہم ابھی مختصر لکبہ آگے ہیں۔

مگر سرید احمد خان اپنی تفسیر جلد اول صفحہ ۱۶۲ پر اسی آیت کی تحت میں یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں ہماری بیان کیے مفسرون نے نئے انتہا کج بحثیاں کی ہیں۔ اور مذہب اسلام کو بالکہ خدا کو بدنام کیا ہے۔ اور قرآن مجید کو ایک شاعر کی بیاض بنادیا ہے۔

اس آیت صحیحہ پہلی آیت میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کہ اہل کتاب اس بات کو دوست نہیں رکھتے کہ خدا کی طرف سے پیغمبر بھیج دیا جائے اور پہلائی سے علانیہ مراد قرآن اور احکام شریعت ہیں۔ اہل کتاب جو اس بات کو دوست نہیں رکھتے

تھے اسکی صاف صاف دو وجہیں تھیں۔ اول یہ کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں گزرے تھے اور انکو پسند نہیں تھا کہ بنی اسماعیل میں خبکو وہ بالطبع حقیقی سمجھے تھے کوی بنی پیدا ہو۔ اسکی نسبت خدا نے فرمایا۔ کہ اللہ مخصوص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسکو چاہتا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ احکام شریعت محمدی کے موسوی شریعت کے احکام سے کیسے مختلف تھے۔ اور یہودی اپنی شریعت کی نسبت سمجھتے تھے کہ وہی ہے اور کبھی کوی حکم اسکا تبدیل نہیں ہونیکا۔ اسکی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ کہ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا بٹھا دیتے ہیں۔ تو اسکی جگہ اوسی کی مانند یا اُس سے بہتر آیت دیتے ہیں۔“

اسکے بعد سرسید یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اُس مقام میں آیت کے لفظ سے قرآن کی آیت انہیں ہے بلکہ موسوی شریعت کے احکام کہ جو شرع محمد میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ یا جن احکام میں موسوی کو یہودیوں نے بہلاد یا تبادہ مراد ہیں۔ وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسیتے یہاں کے اہل مفسرین کو جنہوں نے اس آیت میں لفظ آیت کو قرآن کی

آیتوں پر محمول کیا ہے۔ اور یہ سمجھا ہی کہ قرآن کی ایک آیت سے دوسری آیت منسوخ ہو جاتی ہے۔ اور منسوخ ہونے کے لفظ سے یہ قرار دیا ہی کہ نسخہ خدایہ بعض آیتوں کو ہٹا دیا گئے تھے اس کے خلاف یہ فرماتے ہیں کہ ان دو لفظوں میں نسخہ۔ اور منسوخ ہونا اگر بیان پر جوٹی اور مصنوعی و آیتوں کے بیان کر نیسے اپنی تفسیر ان کے درجہ و درجہ سیاہ کر دے ہیں جن میں ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔

مفسرین علماء اہل سنت نے جو آیات قرآن کی چار قسمیں قرار دی ہیں۔ ثابت التلاوة والحکم منسوخ الحکم وثابت التلاوة۔ منسوخ التلاوة وثابت الحکم۔ منسوخ التلاوة والحکم۔ ہر سید اس تقسیم کو اپنی جہوٹی روایتوں کی بنا پر ظاہر کر کے کہتے ہیں کہ ہم ان باتوں پر اعتقاد نہیں رکھتے اور یقین جانتے ہیں کہ جو کچھ خدا کی طرف سے اور تراویح کے کم و کاست موجودہ قرآن میں جو در حقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں تحریر ہو چکا تھا موجود ہے اور کوئی حرف ہی اس سے خارج نہیں ہے۔ اور نہ کوئی قرآن مجید کی آیت منسوخ ہے۔

بلکہ احکام و بیان سابقہ کی نسبت یہی لفظ نسخ کا مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے نہ حقیقی معنی میں۔

پہرہ رسید ابوسلم کی نسبت لکھتے ہیں کہ وہ خلاف جمہور
مفسرین کے جاری راہی سے متفق ہے۔ اسکا بھی یہی عقیدہ
ہے کہ قرآن میں نسخ واقع نہیں ہوا اور آیات منسوخہ سے
مراد وہ شریعتیں ہیں جو کتب متقدمہ میں تھیں۔ اور
تفسیر کبیر سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ آیت
کا لفظ قرآن کی اتیوں سے مخصوص نہیں مانا جاسکتا ہے
بلکہ وہ عام ہے اور ہر دلیل پر بولا جاسکتا ہے۔ اور امام
فخر رازی نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ قرآن مجید میں منسوخ
آیتیں ہونے پر اس آیت سے استدلال کرنا ٹھیک نہیں
ہے بلکہ اس آیت سے یہ نکلتا ہے کہ جب کوئی آیت منسوخ
ہو تو اس کے بدلے دوسری آیت جو اس سے اچھی ہو لانی
واجب ہے۔ اور نسخ کے ثبوت میں وہ ان آیات کو لا کر
لا ابد لنا ابد مکان ایتنا
والله اعلم بما نزلہ
قالوا انما انت مفر بل کثرتم
لا یعلمون۔

ترجمہ جو وقت بدلتی ہیں ہم
مکان آیت کو۔ اور اللہ جانتا ہے
جو اوقات میں ہے تو کہتی ہیں کہ اس کے
سوا کچھ نہیں کہ تو بہتان بانڈھنی والے

بلکہ انہیں کو بہت سی نہیں جانتے

”وَيُحْيِي اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ مَا تَرَجَاهُ وَيُحْكُمُ مَا يَشَاءُ“
 وعند الام الكتاب
 پاس ام الكتاب ہے

مگر سرسیدان آیتوں سے بھی منسوخ ہونے آیتوں کا استدلال
 قبول نہیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ”فقہائے اسلام نے
 نہایت غلط قیاس اور بجا استدلال سے اور صرف اپنے دل
 کے پیدا کیے ہوئے خیالات سے قرآن کی آیتوں کا اس طرح
 منسوخ ہونا قرار دیا ہے جو خدا کی شان اور قرآن کے ادب کے بالکل
 برخلاف ہے اور ہرگز مذہب اسلام کا وہ مسئلہ نہیں ہے اور نہ ان فقہاء
 کے استنباط کے لیے کوئی دلیل ہے“

پھر سرسید نے نسخ کے معنی لغوی اور اصطلاح شرعی جو عقل
 اہل سنت نے قرار دیے ہیں اُس کو ظاہر کر کے یہ نتیجہ ہی نکالا
 ہے کہ ”اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ اگر خدا نے ہم کو کسی ایک
 کام کرنے کا ایک دفعہ حکم دیا اور پھر اُس کام کے مانند دوسرا کام
 کرنے کو منع کیا تو یہ حکم اُس کا نسخ ہوگا کیونکہ اگر یہ منع ہوتا تب
 ہی وہ حکم ثابت نہ تھا“

علمائے اہل سنت نے جو تعریف نسخ اور منسوخ کی بیان

کی ہر اُس کی نسبت سرسید یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ منصوص
نہیں ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ تعریف ناسخ اور منسوخ کی نہ تھا
نئے بتائی نہ رسول نے بلکہ علمائے خود اپنے قیاس اور خیال
اور استنباط سے قائم کی ہے۔ اور کسی مسلمان پر واجب نہیں
ہے کہ خواہ مخواہ اس تعریف کو تسلیم کرے یا

اور اپنی طرف سے یہ قرار دیتے ہیں کہ جس وقت نسخ
کو شرع سے متعلق کیا جائے گا تو اُس وقت حیثیت کو اُس کا
جزو قرار دینا واجب اور لازم تھا کیونکہ جس قدر احکام شرعی
ہیں وہ سب کسی نہ کسی حیثیت پر مبنی ہیں۔ پس اگر باوجود
بقا اُس حیثیت کے جس پر وہ حکم صادر ہوا تھا دوسرا حکم
بر خلاف پہلے حکم کے صادر کیا جائے۔ تو کہا جائیگا کہ دوسرا
حکم ناسخ ہے اور پہلا حکم منسوخ۔ اور اگر وہ حیثیت جس کی بنا
پر پہلا حکم صادر ہوا تھا موجود نہ رہے تو دوسرا حکم پہلے حکم
کا حقیقہ ناسخ نہیں ہے گو مجازاً ایک کا دوسرے کو ناسخ کہیں
ذات باری کے سنترہ اور اُس کے تقدس اور اُس کے
علم و دانش میں نقصان اُسی وقت لازم آتا ہے جبکہ ایک حیثیت
کے لحاظ سے کوئی حکم دیا ہوا اور پہلا وجود موجود ہوئے اُسی حالت

اور یثیت کے دوسرے حکم اس کے مخالفت دیا ہو لیکن اگر کلمہ
اور یثیت مختلف ہو گئی ہو تو دوسرے حکم دینا اس کے تقدس
کو کچھ نقصان نہیں پہونچاتا بلکہ نہ دنیا اس کے تقدس اور
علم و دانش کو نقصان پہونچاتا ہے۔

پس ہم قبول کرتے ہیں کہ ایسے احکام ہی موجود ہیں جو شرع
سابق میں مامور بہ تھے اور شرع مابعد میں مامور بہ نہیں رہے یا
بالغرض ہم تسلیم کر لیں کہ خود مذہب سلام ہی میں اول کوئی حکم
مامور بہ تھا اور پھر بعد کو مامور بہ نہیں رہا۔ اور یہ ہی ثابت ہو گیا
اور حالت متحد نہیں رہی تھی تو ہم ایک کو دوسرے کا نسخہ نہیں
دینے کے اور ہم کیا کوئی ذمی عقل ہی ہندو مسلمان ہیودھی سیائی
دھرم ان میں سے کسی کو نسخہ و منسوخ نہیں کہنے کا۔ یہ دوسری
بات ہے کہ ہم بجا زایا بطور ایک اصطلاح کے اُن کو نسخہ اور منسوخ کہہ لیتے
افریقین سرسید نے اس امر پر بحث کر کے کہ قول و فعل آنحضرت کا
حکم قرآنی کا نسخہ ہے یا نہیں اور ائمہ علماء کا مختلف قول ہونا بیان
کر کے یہ فرمایا ہے جبکہ ہم قرآن سے قرآن کا حقیقہ منسوخ ہونا نہیں تسلیم
کرتے تو حدیث سے اس کا حقیقہ منسوخ ہونا کیونکر تسلیم کر سکتے ہیں
ہاں احادیث صحیحہ کو جب تک درایت صحیح ہونا ثابت ہو گیا ہو منسوخ قرآن

سمجھتے ہیں۔“

بعد بحث نسخ کے سرسید نے جو آخری نتیجہ نکالا ہے وہی شیعوں کی طرف سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو مراد اور معنی آیات قرآنی کے بتعلیم پیغمبر علی مرتضیٰ کو معلوم ہوئے اور جس کو پیغمبر نے بتایا اور علی مرتضیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور جس کو مصحف مرتبہ علی یا کتاب علی لکھا گیا ہے اور اسی کے بموجب دیگر ائمہ اہلبیت ارشاد فرماتے رہے اور اسکی صحت اور صداقت پر شیعوں کو اعتماد کلی ہے۔“

وہ احادیث پیغمبر اور علی مرتضیٰ اور دیگر ائمہ اہلبیت و حقیقت تفسیر آیات قرآن کی ہیں جن کو عین تفسیر پیغمبری کہتا ہوں اور جو سے مسئلہ امامت بقص صحیح ثابت قرار پانا ہے گو وہ الفاظ تفسیری قرآن موجودہ میں نہ ہوں۔

سرسید نے جس حیثیت سے کہ بحث آیات، قرآنی کے نسخ اور نسخ ہونے کی کہی ہے وہ اپنی وضع میں بیشک عمدگی رکھتی ہے لیکن انہوں نے ناقابل التسلیم علماء اہل سنت کی تعریف نسخ اور نسخ کو قرار دیا ہے جو غیر مخصوص ہونے اُس کے کہ وہ نہ خدا نے بتائی ہے نہ رسول نے۔

اور ایک امام اہلبیت نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ ایک آیت

قرآن کی تفسیر دوسری آیت قرآن سے ہونا چاہیے اور اکثر المفسرین
اہلبیت کا یہی عمل رہا ہے کہ ایک آیت قرآن کی تفسیر دوسری
آیت قرآن سے فرمائی ہو۔

اس لیے میں سورہ حج سے ایک آیت دکھاتا ہوں
کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے جس کو خدا منسوخ کر کے اپنی آیات کو
محکم کرتا ہے اور جس چیز کو خدا منسوخ کرتا ہے وہ کسی طرف سے ہو
ہے۔

اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کو جناب علی مرتضیٰ نے تلاوت
فرما کر نسخ کی مراد بتائی ہے۔

آیت

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ	ترجمہ ۷ اور نہیں بھیجا ہم نے
مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا	پہلے تجھ سے کوئی رسول
تَمَنَّيَ الْفِتْنَةَ فَنَلَّيْنَاكَ	اور نہ نبی مگر جس وقت
أَمْنِيَّتَهُ فَبِئْسَ الْخَبِيرُ	کہ آرزو کرتا تھا وہ۔ ڈال
الْشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ	دیتا تھا شیطان ہج آرزو
أَيَّامَهُمْ لِيَفْعَلَ مَا	اُس کی کے پس منسوخ۔
يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَتْنَةً	(دور) کرتا ہے اس

لذین فی قلوبہم مرض و القاسیۃ قلوبہم وان الظالمین لفی شقاق بعید

چیز کو کہ ڈال دیتا ہے شیطان
پہر محکم کرتا ہے اسد آیات
اپنی کو اور اسد جانے والا
ہے اور حکمت والا ہے

تاکہ کر دے خدا اُس چیز کو کہ ڈالتا ہے شیطان آزمائش
واسطے اُن لوگوں کے کہ جن کے دلوں میں بیماری
ہے (کفر و نفاق) اور سخت ہونے واسطے ہین دل
اُن کے اور تحقیق کہ ظلم کرنے والے البتہ بیچ خلا
ونزاع دور کے ہین (یعنی بسبب انکار و عناد کے
حق سے دور ہین)

اس آیت سے ظاہر ہے کہ ہر رسولؐ اور نبیؑ کے
لیے یہ ہوتا ہے کہ نبیؑ کی آرزو میں شیطان نزاع اور
مخالفت ڈال دیتا ہے اور خدا شیطان کی ڈالی ہوئی
خیر کو منسوخ کر دیتا ہے اور اپنی نشانیوں کو محکم کرتا ہے
مگر شیطان جو کچھ ڈالتا ہے اُس سے کفار اور منافقین
کی آزمائش ہو جاتی ہے۔

تفسیر صافی مطبوعہ طہران صفحہ ۱۰۰ عین ایک طے لانی

حدیث جناب علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے منقول ہے بمقابلہ ایک نزدیک کے جس نے چند اعتراض خدا اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید و فرقان حمید پر کیے تھے۔ جناب علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اُس کے جواب میں چند آیات قرآنی کے مراد اور معنی بیان فرمائے ہیں۔

منجملہ اُن کے اس آیت کے تفسیر اس طرح فرمائی ہے کہ ”خداوند عالم نے اپنے نبی سے اُس چیز کا کہ جو اُس کا دشمن اُس کی کتاب میں بعد اُس کے حادث کرے گا ذکر فرما دیا۔ اپنے اس قول میں آیت

”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ“ [یعنی کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے آرزو کی ہو جدائی کی اُس حالت

سے کہ جس کا معائنہ کرتا ہے وہ اپنی قوم کے نفاق اور نا فرمانی سے۔ اور چاہتا ہو منتقل ہو جانا اُن سے

ذرا قامت کے مگر یہ کہ شیطان کہ جو ان کی عداوت سے
پیش آتا ہے نزدیک فقدان اُسی نبی کے۔ ڈال دیتا ہے
اُس کتاب میں جس کو اُس کے پروردگار نے اُس پر
نازل کیا ہو (قدح اور طعن اُسی نبی پر) پس خدا اُس
کو قلوب مومنین سے نسخ کر دیتا ہے۔ اور اُس کو کوئی
قبول نہیں کرتا ہے اور نہ التفات کرتا ہے سوائے
قلوب منافقین اور جاہلین کے اور خدا اپنی آیات کو
محکم کرتا ہے اس طرح کہ اپنے اولیاء کو مضلل اور ظلم
اور متابعت اہل کفر و طغیان سے محفوظ رکھتا ہے
وہ اہل کفر کہ جن کے لیے خدا نے یہ ہی پسند نہیں
کیا کہ وہ مثل چوپاؤں کے ہوں بلکہ فرمایا کہ وہ
چوپاؤں سے بھی زیادہ تر گمراہ ہین۔

اس آیت وافی ہدایہ کے مضمون فیض مشحون
اور تفسیر شریعت کو جب امرامامت سے بنظر اقا
شفیع روز جزا سالار انبیا خاتم النبیین سید المرسلین
جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور واقعات کے منطبق کیا جاتا ہے تو صفا ظاہر ہو جاتا ہے کہ

پیغمبرؐ کی کیا ستمی اور اس میں شیطان کی کیا ڈال دیا۔ اور خدا نے اوس کو قلوب موسیٰؑ کو کیسی سنا دیا۔ اور دل کی بیماری والوں کو اور قاسمۃ القلوب اور ظالم اور شقاق لعید والوں کی کیسی کیسی آزمائشیں ہوئی۔

میں افسوس کیا کہ علمائے اہل سنت اس بات کی تفسیر میں بیہودہ بیان کیا ہے اوس کی ظاہر کرنے سے باز نہیں رہ سکتا۔ ہر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نماز میں تہی۔ اور پڑھا اور تہوان نے سورۃ البقرہ جہرام میں۔ اور قریش سنتے تھے قرأت اونکی۔ پس جبکہ پیغمبرؐ کی آنحضرتؐ صلعم اس آیت پر۔

(اَقْرَأْتُمُ اللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ) ”آیا میں دیکھا تمہاری معجزات معجزی کو و منات الثالثۃ الاخیر“ اور منات تیسری آخری کو“

نوجا رہی کیا شیطان نے اوپر زبان آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔

فَأَمَّا الْفِرَاقُ الْعَلَمِ ”تحقیق کہ وہ خوبصورت سسٹم
وَأَنْ شَفَاعَتِهِمْ لَتَرْجَىٰ“ اور تحقیق کہ شفاعت اونکی ہر ایک
امید کیجاتی ہے۔“ پس خوش ہوئے قریش اور سجدہ کیا انہوں
نے اور تھا قوم میں ولید بن مغیرہ بہت بڑھا۔ اوسکی ایک بیٹی

شکر زہ اٹھا کر اسی پر سجدہ کیا۔ اور قریش نے کہا کہ محمدؐ نے شفاعت لات اور غری کا اقرار کیا۔ پس نازل ہوئی جبریلؑ اور کہا کہ پڑھا تم سنے جو کچھ کہ نہیں نازل کیا جیتے تم پر۔ اور نازل ہوئی یہ ہی آیت کہ اور یہ بھی کہتی ہیں کہ پیغمبرؐ کو آرزو ان مشرکین کے ایمان کی بہت تھی۔ اور اپنے جی میں آرزو کرتے تھے۔ کہ کیا اچھا ہوتا کہ خدایتعالیٰ کوئی ایسی آیت نازل کرتا کہ ان کی خاطر کہیموافق ہوئی سب سورۃ البقرہ نازل ہوئی۔ اور رسول خدائیؐ آیت افراتیم اللات کو تلاوت کیا۔ تو شیطان نے موافق آرزو رسولؐ کے حضرت کی زبان پر مدح بتوں کی جاری کر دی اور یہ آیت عتاب کے بعد نازل ہوئی کہ

ان روایات میں جو پیغمبرؐ کی زبان پر اور پیغمبرؐ کی آرزو کہیموافق جو شیطان کا مدح بتوں کی ڈال دیتا بیان ہوا ہے وہ نہایت قابل شرم کے ہے۔ جس کو ایک سچی مسلمان کا دل ہرگز قبول نہیں کر سکتا اور نہ پیغمبرؐ شیطان کا غالب آتا۔ اور خلاف توحید بتوں کی ستائش زبان پیغمبرؐ سے کرنا۔ ایک امر نہایت مذموم پیغمبرؐ کی طرف منسوب کرنا ہے ایسی حالت اگر پیغمبرؐ کی قبول کی جائے تو پیغمبرؐ کی کس بات پر اعتماد اور ہر وسوسہ

ہو سکتا ہے۔ نہایت قابل تعجب کے ہے کہ جس سورہ کے شروع میں خدا ایک ستارہ کی قسم سے جہودت کہ وہ نیچے کو اترے یہ فرماتا ہو کہ نہیں گمراہ ہوا ہے صاحب مہار اور نہ بہکا ہے۔ اور نہیں بولتا ہے خواہش نفس سی فوج مگر وحی کہ بھیجی جاتی ہے۔“

اسی سورہ کی تلاوت میں روایات کتب اہل سنت سی و نسبت ناروا پیغمبر کی طرف عائد ہو۔ لیکن مخالف علی مرتضیٰ جیسے کہ ایسی سورہ کی تلاوت کے وقت پیغمبر پر وہ تہمت لگائیں۔ اس سورہ کی شان نزول میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ہم نے نماز عشا ایک مرتبہ رسول خدا کے ہمراہ پڑھی جب حضرت صلعم نے سلام آخری پیرا تو ہماری طرف کر کے فرمایا کہ قرآن کے وقت طلوع فجر کے ستارہ گرے۔ اور تم میں سے ایک شخص کے گھر میں وہ ستارہ گر گیا۔ اور جس شخص کے گھر میں وہ ستارہ گر گیا۔ پس وہ شخص وصی میرا اور خلیفہ میرا ہے اور امام ہے بعد میرے پس جہودت نہ صبح قریب ہوئی تو ہر ایک شخص ہم میں سے اپنی گھر میں ستارہ گر گیا منتظر ہو کر بیٹھ گیا اور ہر ایک کو ارزو یہ تھی کہ میرے

گہر میں یہ ستارہ گرے گا + " سب سے زیادہ طلع اس امر کی
 میری غیبت کا کوئی ایسا وقت کہ صبح ہوئی تو آسمان سے ستارہ
 نوحہ کرتا اور کہا یہ ستارہ گرا۔ رسول خدا صلعم نے علی
 سے فرمایا کہ یہی طلع تم ہے اس شخص کی کہ جسے تجھ کو بیٹا کر کے
 بھیجا ہے۔ البتہ تم تعلق واجب ہوئی سے واسطے میری وصیت
 اور خلائفہ اور امامت بعد میرے۔ پس منافقون نے جھوٹا
 یہ سنا تو کہا کہ محمد گمراہ ہو گیا ہے علی کی محبت میں اور نہیں کہتا
 اسکی نشان میں اگر اپنی خواہش سے۔ اور اللہ نے یہ آیت نازل کی
 اور اسی روایت کے قریب قریب ابن مغازی شافعی نے
 کتاب مناقب میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ فرمایا۔ ابن
 عباس رضی اللہ عنہ نے کہ میں رسول خدا صلعم کی خدمت میں
 حاضر تھا۔ اور بنی ہاشم بھی بہت بیٹھے تھے۔ کہ ناگاہ ایک ستارہ
 آسمان سے زمین کی طرف آیا۔ اور رسول خدا صلعم نے فرمایا کہ
 جس کے گہر میں یہ ستارہ گرے وہ وصی اور جانشین میرا ہے
 اور بعد اس کے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ستارہ علی ابن ابیطالب
 کے گہر میں گرا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ محمد علی کی محبت میں گمراہ
 ہو گیا ہے تب خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔

ان روایات پر حکیمانہ طور سے بھی غور کریں کہ بعد یہ بھی ضرور
 نکلے گا کہ ان آیات کی منشاء میں علی مرتضیٰؑ کے امامت کی شان
 سے مخالفان علی مرتضیٰ کو ضرور تھا کہ وہ ایسی آیات کی سوت
 پر ایسی ایک ایجاد کریں کہ جس سے پیغمبرؐ کی زبان پر تسلط
 شیطان قائم ہو جائے (لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ اعظم)
 اسی قسم کی حرج اور قدح اس بیان کو جو پیغمبرؐ کی نسبت کیا ہے
 اور ان روایات کتب اہل سنت کو جن پر وہ بیان مبنی ہے باطل
 اور وضعی قرار دیتی ہے۔ لیکن گو وہ نسبت جو پیغمبرؐ کی
 ظاہر کی گئی ہے باطل قرار پاوی۔ تاہم اس بیان اور روایات سے
 یہ نتیجہ ضرور نکلتا ہے کہ شیطان جو کچھ تلاوت اور رزومیں اللہ تعالیٰ
 خدا اسی کو نسخ کرتا ہو بنظر اس تفسیر کہ جو علی مرتضیٰؑ نے اس
 آیت کی بابت فرمائی ہے۔ اور روایات کتب اہل سنت اور بیان
 ائمہ علمائے تصویح میں ہو سکتی ہے کہ جو وقت پیغمبرؐ نے یہ آیت تلاوت
 فرمائی۔ آیت اخرا تم اللات والعزری ومنات الثالثہ الاخر
 ترجمہ ایسا ہے دیکھتے ہو تم لات اور عزری کو اور منات تیسری پچھلے کو
 اس وقت ان لوگوں کے دلوں میں کہ جو جدید ایمان لائے ہوئے تھے
 اور کفر تازہ عوطہ رنگ اسلام میں کیا تھا ان کے یہ دلائل روایات

فَاتَمَّا الْفِرَاقُ بَيْنَ الْعَلَمِ ۞ تحقیق کہ وہ خونِ صورتِ نبویؐ میں
 وان شفا عتھن لہرجی اور تحقیق تمہارا اونکی ہر ائند امید کیاتی
 جس کو خدا نے منسوخ کر دیا۔ اور یہ آیت نازل فرمائی کہ نسخ (دور)
 کرتا ہے خدا اُس چیز کو کہ ڈال دیتا ہے اسکو شیطان۔ پھر محکم
 کرتا ہے خدا آیات اپنی کو یہ جس کو ہم نے اسباب کو ظاہر کرنے
 کیلئے دکھایا ہے کہ خدا اُس چیز کو نسخ کرتا ہے۔ آخسوں ہو کہ راویان
 اور علماء اہلسنت نے بجا ہی صحابہ کے دلون کی القاب شیطانی کیلئے
 زبان رسولؐ پسند کی۔ مگر یہ امر ظاہر ہو گیا کہ نسخ امر شیطانی کا کیا
 جاتا ہے۔

آیت اول الذکر میں جیسے معنی نسخ کے ہیں۔ ویسے معنی نسیان
 کے ہیں۔ جس چیز کو الٰہی ہوئی شیطان کو خدا جہاں سے دور کر دیتا ہے
 اسی چیز کو خدا و مان سے بہلا دیتا ہے۔ اور جبکہ نتیجہ یہ ہو کہ پیغمبرؐ
 نے جو تفسیر آیات قرآنی کی جس معنی میں فرمائی ہے اس معنی میں
 اسکا قائم اور برقرار رہنا اور اُس معنی میں اسکو قبول کرنا لازم
 ہے۔ اور جو معنی اس کے کہ شیطان نے لوگوں کے دلون میں ڈال
 دیں۔ اسکو دور کرنا۔ اور اسکو بھول جانا جائے۔ ورنہ اُن
 اور صاف کے لوگوں میں شامل رہنا ہو گا جن کو صاف آخرت میں

خدا نے خود فرمائی ہیں۔ بجز حال مصنف مخاطب نے اس امر کو قبول کیا ہے کہ بعض الفاظ کو چاروں تفسیر کے رسول اللہ شاد فرماتے تھے۔ اسکو بھی صحابہ قرآن میں لکھ دیتے تھے لیکن یہ بیان نہ صرف کیا کہ صحابہ قرآن کے الفاظ کو اسکو جدا سمجھتے تھے صحیح نہیں ہے اور ایسا کوئی امر اتفاقاً میں مذکور نہیں ہوا بلکہ حضرت عمر کا ایک ایت کی نسبت یہ بیان ہے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ قرأت قرآن ہی یا تفسیر کے اتفاق میں جو روایتیں اسکی نسبت مذکور ہوئی ہیں اور ان پر جو بحث کی گئی ہے اسکا یہ نتیجہ مفہوم ہوا کہ جو الفاظ زاید بات قرآنی میں پڑے جاتے تھے اسکو اصل قرآن میں شامل نہ کہنے سے یہ سمجھا گیا ہے کہ وہ الفاظ تفسیری تھے لیکن اسی موقع پر ان الفاظ زاید کی نسبت انہیں روایات اور انسی بحث سے یہ نتیجہ بھی بخوبی نکل سکتا ہے کہ گو وہ الفاظ تفسیری مگر ایسے تفسیری تھے جنکو پیغمبر نے بیان فرمایا تھا اور جن صحابہ نے ان الفاظ زاید کو اپنے قرآن میں لکھ لیا تھا وہ انکو مثل قرآن یا حکم قرآن مانتے تھے۔ یہاں تک کہ ابو مسعود نے اپنا منہ گوارا کیا لیکن اپنا قرآن صبیحہ الفاظ زاید تفسیری لکھے ہوئے تھے ضائع کرنے کیلئے مذیا۔

فہرست کتاب خیال کرتا ہوں اس نتیجہ سے کہ کوی اخلاص نہ کر سکیگا
 ایسے زمانہ میں جو الفاظ تفسیری آیات و کتب شریفہ کو مبنی مروی
 اور مندرج ہیں۔ وہ قرآن موجودہ میں بہت کم مل سکتے۔۔۔ کہ اصل
 معنی ان کی شرح موجود نہیں ہو سکتی۔ البتہ شرح حامل اللغات
 ہوتی ہے۔۔۔ ہم ذکر کیا حکیم بن عبد اول رسالہ تفسیری میں کتب
 فریقین سے کہ کسی کے بیان کوئی امر تفصیل سے ہے اور کسی
 کے بیان کوئی امر اجمال سے۔ مگر قابل یقین کے یہ نتیجہ
 نکلتا ہے کہ کوی آیت قرآنی ایسی نہتی کہ جسکو علی مرتضیٰ بخانی
 ہوں کہ وہ کسوقت اور کس جگہ تازی ہوئی اور کس مشا را اور
 مقصود میں ہے۔ اور اسکی تعلیم پیغمبر نے علی مرتضیٰ کو دی ہے۔ اور
 علی مرتضیٰ نے اپنے ماتہ سے اوسکو لکھا۔ اور بعد فن پیغمبر
 سب سے اول ایسا کام تھا وہ یہی تھا کہ قرآن کو تہر ترتیب نزول
 جمع کریں محدثان تعلیمات پیغمبر کے جو انکو ہمیشہ ہوتی رہیں۔ اور جیسا
 کہ قرآن کو لوگوں نے زبان پیغمبر سے سنا۔ ویسی ہی اوسکی
 ہر ایت کی تفسیر اور اسکا منشا اور مقصود زبان پیغمبر کی کلیتہ
 علی مرتضیٰ نے اور کچھ کچھ دیگر صحابہ نے جسوقت کہ پیغمبر کسی
 کچھ بولا۔ علی مرتضیٰ نے کل اور ابن مسعود اور ابن ابی کعب نے

ظاہر ہے اپنے عالم کے اپنے اپنے قرآنوں میں لکھ لیا تھا۔
 لیکن قرآن موجودہ سے جس قدر کہ زائد تھا وہ وحییت
 تفسیر تھی۔ لیکن وہ تفسیر ایسی ہی کہ جیسے قرآن۔ اسلئے
 کہ قرآن و تفسیر دونوں زبان پیغمبر سے سنی گئی تھیں۔

اور اس تفسیر پیغمبر کا احترام اور وقعت ایسی ہی تھی کہ جیسے
 قرآن کی۔ علی مرتضیٰ نے جب قرآن جمع کر لیا۔ اوسے شان
 سے کہ جسکا ذکر کیا گیا۔ تب اُس قرآن کو عہد خلافت اقل
 میں پیش کیا گیا۔ لیکن بزرگوار حضرات شیخین نے جواب دیا
 کہ ہم کو محبت اسے قرآن کی حاجت نہیں ہے۔ اور جسکی
 نسبت بعض علماء اہل سنت نے ایک سچی راوی دی ہے
 کہ اگر وہ قرآن سے لیا جاتا تو اس سے نفع کثیر حاصل ہوتا۔
 یہ وہی قرآن تھا جو علی مرتضیٰ کے پاس رہا اور جسکو لوگ مصحف علی
 کہا کرتے تھے اور جسکو لوگوں نے دیکھا بھی ہے۔ جسکی متعلق
 متعدد روایات کتب اہل سنت میں موجود ہیں۔

وہی قرآن ائمہ اہلبیت کے پاس برابر چلا آیا اور وہی قرآن اور تعلیم اہل
 علم دیکھو شرح مشکوٰۃ شاہ عبدالحی و احتیاج و تاریخ الخلفاء۔

یکے بعد دیگرے درزیہ علم درجہ اعلیٰ کبر امام اہلبیت کے لئے ہوا۔

تمام خلافتیں اور خلفاء فی الارض مخالف اور دشمن اکمہ اہلبیت کے رہے۔ اور سخت مصیبتوں اور مشکل حالات میں انہوں نے اپنی زندگیاں بسر کیں۔ اور انجام کار کسی نہ کسی تدبیر سے انکی زندگیاں ختم کی گئیں۔ بیانِ نیک کہ امام حسن عسکریؑ امام یازدہم کی جوانی اور پیری سببِ شکل میں گذر گئی۔ اور جسکی سبب سے انکا لقب عسکری ہو گیا حضرت امام محمد باقرؑ امام دوازدهم اسی قید خانہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اور انکو بنظر اس تجربہ کے جو انکو اپنے اعدا سے کہ جن کو سوائے اسی امامت اور خلافت کے اور کسی امر پر عداوت نہیں تھی۔ اپنی محفوظی کا کی طرح اطمینان نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اسی اندیشہ سے کہ جو انکے جدِ پیغمبر کو وقتِ ہجرت پیش آیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو روپوش کر دیا۔ اور وہ قرآن جو علی مرتضیٰ بحیثیت میراثِ علمی کے ملاتا تھا اپنے ہمراہ لے گئے۔ جیسے کہ پیغمبر علم نبوت اپنے سینہ میں لیکر غار ثور میں پناہ ہوئی

امام دوازہم علیہ السلام کی نسبت کوئی شیعہ اس بات کا
قابل نہیں ہے کہ جناب صاحب الامر اُس قرآن کو ہم سی
چپا کر غار میں لے پھینچے۔

علی مرتضیٰ سے لیکر امام دوازہم کی عینیت صغریٰ
مک شیعوں سے وہ قرآن تفسیری چپا یا نہیں گیا۔
اُسی قرآن تفسیری سے جیسے کہ زبان پیغمبر پر وہ قرآن
تفسیری تھا ویسے ہی ائمہ کی زبان پر برابر لیتے رہے۔ باوجود
اسکے کہ ائمہ عجیب نازک حالتوں میں رہے۔ اور شیعوں خوف
جان اور مال کی مصیبتوں میں۔ مگر سچائی دین اور ایمان کی ہر
مشکل کو اسان کرتے تھے۔

حضرت صاحب الامر علیہ السلام کہ جبکہ دور امامت ہنوز جاری ہے
جس شب میں کہ روپوش ہو گئے۔ اور صبح کو اپنے باپ کے
قید خانہ میں نہ ملے۔ اس وقت اہل لشکر نے درحقیقت اپنے
ادھر کسی الزام عائد نہونکی وجہ سے یہ مشہور کر دیا اور یقین
دلایا کہ سوای اس غار کی اور کوئی راہ ان کے چلے جانیکو واسطی منتہی
شعوبہ ہی نام زمانہ کو پوشیدہ ہو جانیکو راز کو افکھنا پسند نہ کر کے اہل
لشکر کے سخن کی تائید کی حالانکہ زمانہ غیبت میں انکی نواب

جانتے تھے کہ وہ کس مقام پر روپوش ہیں۔ اور انہی مسائل
وریاقت کرتے تھے اور جواب لکھا سگاتے تھے۔

حضرت صاحب الامر علیہ السلام اُس قرآن تفسیری کو اس واسطے
ساتھ لے گئے تھے کہ اسی علم کے موجب زمانہ غیبت صغریٰ تک انکو
ہدایت کرنا باقی تھی اصل یہی کہ اسوقت عموماً دست و دشمن کو
یہ معلوم نہ ہوا کہ امام صاحب العصر کس جگہ روپوش ہو گئے
اور کس جگہ روپوش ہیں۔ مگر ممکن ہے کہ امتداد اسی غار میں
میں پوشیدہ ہو گئے ہوں جیسا کہ پیغمبر غار ثور میں۔ اور جیسا کہ پیغمبر
پر غار ثور میں دشمنوں کا دست قدرت نہ پہنچ سکا وہ اسی اپنے
نہ پہنچا ہو اور پیر انہوں نے کسی جگہ اپنے زمانہ غیبت کو پورا کیا
نہو جن کے خروج کا شیعوں نے انتظار کیا۔ اور وہ خود منظر اٹھ
رہے۔ یہ فقرہ مصنف کا کہ جناب صاحب الامر قرآن
شیعوں سے چھپا کر غار میں لے پہنچے۔ جس حیثیت سے کہ لکھا
گیا ہے بالکل غلط اور خلاف واقعہ ہے۔

مصنف بطور نمونہ کے بعض وہ روایتیں اصول کافی کے
نقل کرتے ہیں۔ کہ جہنم اللہ علیہم السلام فی آیت کی تفسیر
کی ہے۔ اور مصنف یہ سمجھتے ہیں کہ ان الفاظ تفسیر

کو ہی قرآن کہا گیا ہے۔ مصنف نے کل روایات تفسیری کے طریق
کو دیکھ کر باسزا رہیں لائی ہے۔ اگر پڑھا ہے جو کتاب حجت کو چند ابواب میں
بیت ہے۔ اور انکی ذکر سے گزیر کی وجہ ہے کہ وہ روایات مسئلہ امامت کیلئے
نہی صاف و صریح ہیں کہ مصنف ہاتھ کو بھی ہر خیال سمجھتا ہے اپنی
کرتیں سکتا۔

جن روایات پر کہ مصنف نے نکتہ چینی کی ہے اور اسکی منشا کو اپنی طبیعت
تفسیر کر کے دکھایا ہے۔ اور روایات کو ہم اس طور پر لکھتے ہیں کہ اول اصل
عبارت عربی کل روایت کی۔ اور اس میں آیت قرآنی پر ایک خط کی جیسے
کہ جس سے آیت قرآنی کی تمیز ہو جائے۔ اور حقیقت کہ عبارت تفسیری
اس آیت کی ہے۔ اور اسکو خط ہلالی میں لکھینگے۔ اور ایسی ہی اسکا ترجمہ
اردو میں۔ اور اس کے بعد اسکی شرح کی جائے گی تاکہ باسانی معارف و حقائق
کہ مصنف کی نکتہ چینی کس قدر غلط اور خلاف ہے۔ اور یہ بھی
یاد رکھنا چاہئے کہ علی العموم احادیث بالمعنی مروی ہیں باللفظ۔
عن ابی بصیر عن عبد اللہ فی قولہ
اللہ عز وجل ومن یطع اللہ و
رسولہ فی ولایۃ علی و آلہ (عجلتہ)
فقد فاز فوزاً عظیماً (نزلت)۔
ترجمہ ابوبصیر روایت ہے امام جعفر صادق
علیہ السلام سے قول اسے
عز وجل من اور جو کوئی اطاعت
کری اللہ اور اسکی رسول کی

(پیغم ولایت علی اور ائمہ کے جو اسکے بعد ہیں) پس پہنچا مراد بزرگ کہ
(اسی طرح نازل ہوئی وہ)“

اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ قول اللہ عزوجل اسی قدر قبول
کیا گیا کہ وہ من یطاع اللہ ورسولہؐ جو کوئی اطاعت کری اللہ
اور اس کے رسولؐ کی، اور اس اطاعت اللہ و رسول کی یہ تفسیر کی گئی ہے
کہ۔ فی ولای علیؑ وائمۃ من بعدہ ایچ ولایت علی کے اور ائمہ کے
جو ان کے بعد ہیں، اور بعد اس تفسیر کے پہر اس بقیہ ایت کا ذکر
فرمایا کہ خدا عز و جل اعظمیٰ پس تحقیق پہنچا مراد بزرگ کو،

اسکی بعد پہر یہ ارشاد امام کا ہے کہ۔ ایسی ہی نازل ہوئی وہ
اس ارشاد سے یہ مقصود ہے کہ وہ آیت اسی معنی اور مراد
میں نازل ہوئی ہے چنانچہ صافی شرح کافی میں بھی ایسا ہی کہا گیا

ایسی حالت میں حواہ مجتواہ یہ مقصود امام کا ہرگز نہیں سمجھا جاسکتا کہ وہ آیت
مع ان الفاظ تفسیری نازل ہوئی۔ خود علماء اہلسنت نے جو قرآن کی
تفسیریں لکھی ہیں۔ یا کسی متن کی شرح لکھی ہے بعینہ بھی طریقہ اختیار کیا کہ اول
الفاظ آیت قرآن کو لکھی۔ اور اسکی بعد عبارت تفسیری یا اول عبارت میں اور پھر
شرح اور اکثر بعد عبارت تفسیری یا شرح کے خود مفتہ
یا شرح کہتا ہے کہ مراد اسکی ایسی ہے۔

کہ مراد اسکی ایسی ہے۔

مثلاً اسی آیت کی اگر کوئی یہ تفسیر کرے۔

وَمَنْ يَطْعَمْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي التَّوْحِيدِ وَالْعَدْلِ وَالنَّبِيِّ

وَوَلَايَةِ عَلِيٍّ رَأَيْتُ مِنْ بَعْدِ لَا تَوْكِيَا سِوَ لِيَا جَائِكَا کہ عباد

تفسیری عبارت قرآن کی لئے ہرگز نہیں۔

منشاء روایت سے صاف ظاہر ہے کہ اس قول اللہ تعالیٰ

میں امام نے کیا تفسیر کی ہے۔ اور کیا مراد بتائی۔ مضمون

روایت میں جس قدر قول اللہ کا ہے۔ اسکو قول اللہ کا سمجھنا چاہئے۔

اور جس قدر قول غیر اللہ کا ہے اسکو تفسیر اور قول امام۔ یہ عبارت روایت

جو کوئی تہوڑا سا بھی زبان عرب اور اسکی محاورہ کو جانتا ہو گا وہ سمجھ سکتا ہے

کہ عبارت قرآن کی اس آیت میں کس قدر اور قول تفسیری امام کا کس قدر ہے

کلی مضمون روایت کا کوئی کہ نہ نہیں سکتا کہ وہ عبارت قرآن کی

آیت قرآن میں جو ایشاد ہوا ہے کہ جو کوئی اطاعت کری

حذا اور اس کے رسول کی وجہ ایشاد اس امر کے لئے ضرور تہیہ

طلب ہے کہ حذا اور رسول کی کس چیز میں اطاعت کیا جائے۔

کہ اس آیت میں امور اطاعت کا کچھ بیان نہیں ہے۔ کم ہی کام

امور اطاعت کی یہ شرح ہو سکتی ہے کہ حذا اور امور رسول اور

عجو قمریہ ہے۔ نہ خدا کو ایک مانو اسکا شریک کسی کو نہ مانو۔
 اور تشریف محمد کو رسول۔ اور بعد رسول اولی الامر کو تشریف
 الطاعة مثل رسول کے خاتو۔ قیامت کا اتا برحق مانو۔
 نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس۔ جہاد۔ اسکے احکام پر عمل کرو
 اسکے سوا دیگر اور امر و نواہی امور و حقوق اور منکرات
 کا بیان قرآن میں ہوا ہے۔ وہ تمام امور تفصیل میں اس
 اطاعت خدا کو رسول کے جس کا ذکر اس آیت میں ہے
 داخل ہو سکتے ہیں۔

لیکن اور مسلمانوں نے بعد پیغمبر سوا مسئلہ امامت کو
 دیگر مسائل میں ایسا اختلاف نہیں کیا تھا کہ جسمین امام
 علیہ السلام کو خواہ مخواہ ضرورت ہدایت اور تفسیر کی ہوتی
 اسلئے امام علیہ السلام نے بنظر ضرورت وقت کے اس آیت
 سے سبجلا امور اطاعت کے صرف ایک امر اطاعت کا ذکر فرمایا
 ہے۔ اور ممکن ہے کہ راوی نے خاص وہی امر دریافت
 کیا ہو۔

امام علیہ السلام نے جو اطاعت خدا اور رسول میں امر
 ولایت علی اور ائمہ بعد کو شامل فرما کر انکو فوز عظیم کہا ہے

اوسکی تائید ایک دوسری آیت سے ہوتی ہے جو اخذ
اس تفسیر کی ہے اور وہ آیت اس آیت سے کچھ اوپر قرآن
میں موجود ہے جہاں کافروں نے قیامت کا پیغمبر سے
سوال کیا تھا اور خدا قیامت کے بیان میں کافروں پر لعنت
اور عذاب آتش اون کے واسطے بیان کر کے اس طرح اونکا
مقولہ نقل کرتا ہے۔ آیت

يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا اطعنا الله
وَاطعنا الرَّسُولَ وَقَالُوا
رَبَّنَا اِنَّا اطعنا سَادَتَنَا وَ
كِبَرَاءَنَا فَاضْلَمْنَا السَّبِيلَ
رَبَّنَا اِنَّهُمْ ضَعُفِينَ مِنَ
الْعَذَابِ وَالْعَنَاهُمْ لَعْنُ الْكَبِيرِ

ترجمہ کہیں گے وہ (کافر)
کاش ہم اطاعت کرتے اللہ
کی اور اطاعت کرتے ہم
رسول کی اور کہیں گے وہ
ای پروردگار ہمارے کہ تحقیق کہ
اطاعت کی ہم نے سرداروں
اپنے کی اور بزرگوں اپنے کی پس گمراہ کیا اونہوں نے
ہم کو راہ سیدھی سے ای پروردگار ہمارے دے تو اونکو
دو گنا عذاب سے اور لعنت کر تو اون کو لعنت بہت

اس آیت سے ظاہر ہے کہ اطاعت خدا اور رسول
نہ کرنا اور اطاعت اپنے سرداروں اور بزرگوں کی کرنا باعث

عذاب الہی اور عذاب کا ہوا ہے اور جو لوگ کہ مستوجب عذاب الہی قرار پائے ہیں ان کے لئے اطاعت ان کے سرداروں اور بزرگوں کی وجہ عذاب کی بیان ہوئی ہے اور یہ اطاعت علاوہ اطاعت خدا اور رسول کے ذکر کی گئی ہے۔

اس آیت کے عکس درحقیقت وہ آیت ہی جسکی تفسیر پر بحث کی جاتی ہے اور جس میں اطاعت خدا اور رسولؐ فوز عظیم قرار دیا گیا ہے اور امام نے بمقابلہ سرداران و بزرگان عذاب پانیوالوں کے فوز عظیم پانیوالوں کے سردار اور بزرگوں کا تفسیر اذکر فرمایا ہے۔ اور بتایا ہے کہ انکی اطاعت فوز عظیم ہے برخلاف سرداروں اور بزرگوں عذاب پانیوالوں کے جنہوں نے انکو گمراہ کیا۔

جب ان دونوں آیتوں کو یکجا پڑھا جائے تو امام نے جو تفسیر فرمائی ہے اسکی صداقت اور حقیقی ہونے میں ذرا بھی شک نہیں رہ سکتا ہے۔

اس روایت میں جو امام علیہ السلام نے الفاظ تفسیر فرمائے ہیں اسکو مصنف یہ قرار دیتے ہیں کہ کتبہ الفاظ

بھی شامل نزول تھے : اور اسپر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ قرآن موجودہ صحیح نہیں بلکہ اس میں تحریف ہو گئی۔

جب مصنف مخاطب نے الفاظ تفسیری کو شامل نزول قرار دینے میں غلطی کی ہے تو صریح ہے کہ جو یہ نتیجہ وہ نکالتے ہیں قرآن موجودہ صحیح نہیں بلکہ اوس میں تحریف ہو گئی، وہ بھی غلط ہے۔ علماء شیعہ نہایت تحقیق سے برابر اجتہاد کرتے چلے آتے ہیں کہ قرآن موجودہ میں نہ کمی ہے نہ زیادتی۔

البتہ خود کتب مستندہ اسنت میں یہ قبول کیا گیا ہے کہ جو قرآن کہ پیغمبر نازل ہوا تھا اوس میں کچھ کچھ الفاظ اوس عہد میں پڑھے جاتے تھے کہ جواب قرآن موجودہ میں نہیں ہیں۔ اُبے ابن کعب اور ابن عباس نے آیت متعہ کو اس طرح پڑھا ہے۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَیْسَ لَکُمْ اَنْ تَعْلَمُوْا سِرَّ اللّٰهِ اَوْ اَنْ تَخْبُرُوْا سِرِّہٖ فَیَکُوْنَنَّ لَکُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ	تو جو تم پسین جو کچھ کہ استماع کرو تم نہ
اَلَا یَعْلَمُ اَنَّکُمْ اَنْتُمْ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ کَفَرْتُمْ اَنْتُمْ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ کَفَرْتُمْ اَنْتُمْ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ کَفَرْتُمْ	اوس کے اون (عورتوں) سے
فَاَنْتُمْ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ کَفَرْتُمْ اَنْتُمْ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ کَفَرْتُمْ اَنْتُمْ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ کَفَرْتُمْ	(وقت مقرر تک) پس دو تم اجرت (مہر)
فَاَنْتُمْ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ کَفَرْتُمْ اَنْتُمْ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ کَفَرْتُمْ اَنْتُمْ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ کَفَرْتُمْ	انکے مفروض اور مقرر کرنا کر کے

لے پارہ پانچ رکوع اول نہ تفسیر کہ یہ عالم التنبیل کشاف مستدرک

مگر قرآن موجودہ میں لفظ ”اے اجل مسمیٰ“
موجود نہیں ہے۔

کنز العمال میں روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک لڑکے کی گود
میں یہ آیت پائی۔ آیت

النبی اولى بالمؤمنین اقرّبهم نبی اولى ہے سارہ
من النفسهم (وہو ابوہم) اومنین کے اون کہ نفسہم
اور وہ باب اونکا ہے؛ واضح ہو کہ قرآن موجودہ ”وہو
ابوہم“ نہیں ہے۔ پس کہا حضرت عمرؓ نے کہ چیل ڈال
اوسکو اسے لڑکے کے پس کہا اوس نے قسم خدا کی زمین چیلونگا
میں اوس کو در حالیکہ وہ مصحف ابی بن کعب میں ہے پس
چلے گئے وہ طرف اُبی کے اور کہا حضرت عمرؓ سے اُبی نے
کہ مشغول ہوا میں قرآن کا اور مشغول ہوئے تم خرید فروخت
کرانے میں بازار و زمین جسوقت کہ ڈال لیتے تھے تم چادر
اپنی اوپر گردن اپنی کے اور دروازہ ابن العجمہ پر پیش کرتے
تھے۔

لہ نہایت حفاظت سے مراد ہے سورہ احزاب رکوع اول ۱۰۰ یہ اشارہ ہے
حضرت عمرؓ کے دلال پیشہ ہونے پر جیسا کہ صاحب حیوۃ الحیوان ویری
نے تحقیق کیا ہے۔

بعض اہلسنت کے مفسرون نے قبول کیا ہے کہ یہ اس آیت
 میں ”وہو ابوہم“ بھی پڑھا جاتا تھا جبکہ تفصیل ایک موقع پر
 ہم نے پچھلے لکھی ہے۔

تفسیر درنثور میں ابن مسعود سے یہ روایت کی گئی ہے
 کہ عہد رسول اللہ میں ہم اس آیت ذیل کو اس طرح پڑھتے
 تھے۔

آیت

یا ایہا الرسول بلغ ما أنزل	ترجمہ اے رسول پھونچنا
الیك من ربك دان علیا	جو کچھ نازل کیا گیا طرف
مولی المؤمنین) وان لم تفعل	تیرے پروردگار تیرے
فما باعنت رسالتہ واللہ	لیطرف سے تحقیق کہ علی
یصمک من الذمیر کہ۔	مولی المؤمنین ہیں) اور اگر

نہ کیا تو نے پس نہ پھونچا یا تو نے رسالت اپنی کو اور اللہ
 نگاہ رکھنے والا ہے تجھ کو لوگوں سے

”ان علیا مولی المؤمنین“ تحقیق کہ علی مولی المؤمنین کا ہے
 قرآن موجودہ میں نہیں ہے۔ لیکن اس میں شک نہیں
 کہ وہ تفسیر فرمودہ پیغمبر مثل قرآن کے معنی جو امامت کا بحق
 علی از روئے نص کے فیصلہ کرنے والی ہے۔ ابن مردودہ

عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے تحقیق کہ وہ پڑھتے تھے
یہ حرف: (تفسیر درمنثور)

وَكُنِيَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ | ترجمہ اور کافی کیا اللہ نے
الْقِتَالِ الْعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ | مؤمنین کا قتال کو (سارہ
وَكَا انَّ اللَّهَ قَوِيًّا عَزِيزًا | علی ابن ابی طالب کے
اور ہے اللہ قوی اور غالب ہے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
قرآن موجودہ میں نہیں ہے۔

تفسیر ثعلبی میں یہ روایت ہے کہ ”صحف ابن مسعود میں یہ پڑھا
جاتا تھا۔“

۱۱۱ ان الله اصطفى ادم ونوحا | ترجمہ بیشک اللہ نے برگزیدہ
وال ابراہیم وال عمران | کیا آدم اور نوح کو اور آل ابراہیم
وال محمد علی انعامین | اور آل عمران کو (اور آل محمد کو)
اور تمام جہان کے، قرآن موجودہ میں جملہ ”وآل محمد“ موجود
نہیں ہے اور حقیقت میں وہ لفظ عطف تفسیری آل عمران
کا ہے جس کا ذکر بعد آل ابراہیم کے ہے۔ عمران نام حضرت
ابوطالب پدر علی مرتضیٰ کا ہے اور فریت پیغمبر نبی فاطمہ صلب
علی مرتضیٰ سے پیدا ہوئی اس لئے آل محمد تفسیر آل عمران کی ہو

جامع الاصول میں روایت بخاری سے لی گئی ہے۔
 ﴿وَلَمَّا أَنْزَلْنَا ذُرِّيَّتَكَ﴾ ترجمہ اور جب وقت نازل
 الاقربین و سرھطك ﴿سوا﴾ اور ﴿وَلَمَّا أَنْزَلْنَا ذُرِّيَّتَكَ﴾
 منہم المخلصین ﴿ترہ اور گروہ اپنے کو جو ان
 میں سے مخلصین ہیں﴾ و ﴿وَرَبُّكَ مِنْهُمْ﴾ قرآن موجودہ
 میں نہیں ہے۔

اسی قسم کی زیادتی اور نقصان کا قرآن میں خلاف قرآن
 موجودہ کے علماء اہلسنت نے بہت کچھ ذکر اور بدعایت کیا
 ہے جسکی تفصیل کتاب تنزیہ القرآن میں اوس کے عالم
 مصنف نے لکھی ہے۔ اگر اوس کو یہ نہ کہا جائے کہ وہ
 الفاظ تفسیری ہیں یا آیات منسوخ التلاوت ہیں یا قرآن
 سات حرفوں پر نازل ہوا تھا یا الحن عرب مختلف تھا تو قرآن
 موجودہ کو ضرور محرف مانا جائیگا۔

تحریف قرآن کی دو قسم پر ہو سکتی ہے ایک تحریف ”لفظی“
 دوسرے تحریف ”معنوی“ درحقیقت اصل تحریف جو
 ناروا ہے وہ تحریف معنوی ہے اور کی اور زیادتی
 الفاظ کی اگر تحریف معنوی کو شامل نہ تو درحقیقت وہ

تحریف ہی نہیں سمجھی جا سکتی۔

کتب مذہب شیعہ میں احادیث ائمہ اہلبیت موجود ہیں جس میں انہوں نے اسی موجودہ قرآن پر عمل اور قرأت کی ہدایت فرمائی ہے اور بھان تک جتلا یا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی حدیث اوسے پس عرض کرو تم اُس کو کتاب اللہ پر پس جو کچھ کہ موافق ہو کتاب اللہ کے پس لو تم اوس کو اور جو کچھ کہ مخالف ہو کتاب اللہ کے پس چھوڑ دو تم اوس کو۔

یہ احادیث صاف ولالت کرتی ہیں کہ ائمہ معصومین کے نزدیک قرآن موجودہ میں کچھ تحریف نہیں ہوئی اور یہ نتیجہ کیطرح سے نہیں نکل سکتا جیسا کہ مصنف مخاطب نے نکالا ہے کہ قرآن موجودہ صحیح نہیں بلکہ اُس میں تحریف ہو گئی، متقدمین اور متاخرین علماء شیعہ نے نہایت شرح اور بسط سے قرار دیا ہے کہ قرآن موجودہ میں کچھ تحریف نہیں ہوئی ہے۔

پھر مصنف اس روایت تفسیری پر بحث کرتے ہیں۔
عن عبد اللہ بن سنان | ترجمہ عبد اللہ بن سنان

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام فی قوله ولقد عہدنا الی ادم من قبل ذکلمات فی محمد وعلی وفاطمۃ والحسن و الحسین والائمة من ندر یتھم فتنی (ھکذا) واللہ انزلت علی محمد صلی اللہ علیہ والہ	امام جعفر صادق سے روایت کی ہے بیچ قول اوس (خدا) کے اور ہر آئینہ تحقیق عہد کیا صم نے طرف آدم کے پھلے سے (چند کلمات کے بارے میں محمد اور علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین اور ایسے کے اور اون کے ذریت میں سے) پس بھول گیا وہ
--	--

(ایسی ہی قسم خدا کی نازل ہوئی اوپر محمد کے) آخر اس آیت کا یہی ہے "ولم یجد لہ عزماً" واذقلنا للسلاکۃ اسجد والا د م " تو اسے محمد کے جو وقت کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو تم واسطے آدم کے " اس روایت میں بھی سوائے الفاظ آیت قرآنی کے دیگر الفاظ جو امام نے فرمائے ہیں وہ تفسیر ہے چنانچہ شراح صافی نے نسبت اور ان کلمات

تفسیری کے صاف لکھا ہے کہ مراد اُن کلمات تفسیری سے تصریح مقدار الفاظ قرآن کی ہے اور اخیر میں جو امام نے ارشاد فرمایا ہے اوس کا مقصود یہ ہی ہے کہ یہ آیت اوس سے اور مراد میں نازل ہوئی ہے کہ جیسے امام نے اوسکی تفسیر فرمائی ہے یہ مقصود اوس کا ہرگز نہیں ہے کہ یہ کلمات تفسیر امام نے فرمائی وہ لفظ ہی بحیثیت قرآن کے نازل ہوئے ہیں۔“

اس مضمون تفسیری پر مصنف ایک یہ نکتہ چینی بھی کرتے ہیں کہ ”دوسری خطا آدم سے یہ سرزد ہوئی کہ وہ محمدؐ اور ان کے اہلبیت کے عہد کو بھول گئے۔“ ایسی نکتہ چینی کا باعث مصنف کی وہ غلط فہمی ہے کہ جسکی رو سے اونہوں نے آدم کو حضرت ابوالبشر سمجھ لیا ہے حالانکہ اس آیت میں مراد آدم سے جنس آدم نوع انسان سے ہے اور مراد اس آیت کی یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ ”بیشک عہد کیا ہم نے ہر آدمی (روح انسان) یا فطرہ انسانی) سے (چند کلمات میں جو حق میں محمدؐ اور علیؑ اور فاطمہؑ اور حسنؑ اور حسینؑ اور ایک اونکی ذریت کے حق) پس

ہوں گیا وہ جنس آدم اور نوع انسان جو کوئی کہ اوں کے
حق کو بھول گیا۔

جب مراد لفظ آدم کی جو اس آیت میں ہے صحیح لیجائے
تو ائمہ اہل مسند کا کسی طرح دار و ندین ہو سکتا۔ اس
پوری آیت کے متعلق حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے
بھی ایک تفسیر ہے جس کو مصنف نقل کرتے ہیں۔

عہدنا الیہ ر فی محمد	ترجمہ عہد کیا ہم نے آدم
والا لائمہ من بعدہ	کی طرف باب میں محمد اور ائمہ
فترک و لم یکن	کے جو اوس کے بعد ہیں پس
لہ عزم انہم ہکذا	نیز کیا اوس نے اور نہ تھا
والناسی الی العزم	واسطے اوس کے قصد تحقیق کہ
اولی العزم لانہ	وہ ایسے ہی ہیں اور سوائے اس
عہد الیہم فی محمد	کے نہیں جو کہ نام رکھا گیا ابو الحزم
والا وصیاء من	صاحب قصد مونی سے اس واسطے
بعدا والمہدی ومسیرتہ	کہ تحقیق اوس خدا نے عہد لیا
واجع عزمہم علی ان ذلک	طرف اوں کے بیچ محمد اور
لذلک والا قراۃ بہ	اوصیاء بعد اوس کے اور

ممدی اور اوسکی مسیت میں (ممدی کا دور جب تک چلی)
اور جمع ہو گیا تھا قصد اوزکا تحقیق کہ وہ اسی طرح ہو اور اوسکے
اقرار پر۔۔۔

اس تفسیر پر بھی مصنف اوسی غلط فہمی مراد لفظ آدم کی
وجہ سے اعتراض کرتے ہیں کہ جس غلط فہمی سے اونیون نے
جنس آدم نوع انسان کو حضرت ابوالہشر سمجھ لیا ہے اور یہ
کہتے ہیں کہ حضرت آدم بھولے نہ تھے بلکہ اوس عہد کو ترک
کر دیا تھا۔ لیکن جب آدم کے معنی جنس آدم نوع انسان
لئے جائیں تو کوئی اعتراض قائم نہیں رہ سکتا اور جیسے مصنف نے
مراد لفظ آدم کی غلطی ہے ویسی ہی تحترم کے معنی مصنف نے
یقین کے غلط لئے ہیں اور جس سے یہ نکتہ چینی کی ہے کہ حضرت
آدم کو یہ یقین نہ آیا کہ مجھ اور اون کے اہلیت ایسے ہوں گے
تحترم کے معنی قصد کے اور کسی چیز پر دل رکھنے کے اور جادہ پر
راہ چلنے کے ہیں اوس جنس آدم نوع انسان کی نسبت
کہ جنہوں نے مجھ اور آل مجھ کو ترک کیا یہ بیان ہے کہ اوس
عہد میں جو خدا نے جنس آدم نوع انسان کے ساتھ کیا تھا
مجھ اور ائمہ ماجد کے باب میں اوسنی اوسیں پر ذل بخدا

نہیں کی اور اوس جادہ پر راہ نہیں چلی بلکہ معنی میں
بھول جاتے کئے اور ارادہ نہ پائے جانے کے جیسا کہ آیت
میں ذکر ہے۔

مفسر اوس اعتراض کے بعد کہ حضرت آدم نے اوس عہد کو
ترک کر دیا اور اولو یقین نہ آیا کہ محمدؐ اور اون کے اہلبیت ایسے
ہوں گے بلکہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت آدم کے علاوہ
جتنے انبیاء غیر اولی العزم ہیں سب کی یہی حالت ہوئی ہے
خلافاً منشاء اور مقصود تفسیر امام کے ہے انبیاء غیر اولی العزم کا
مطلق ذکر اوس تفسیر میں نہیں ہے بلکہ اولی العزم کی وجہ شہید
بنائی گئی ہے کہ جن لوگوں سے وہ عہد کیا گیا اور اوس عہد پر
اولو العزم جمع ہو گیا اور انہوں نے اقرار اوس کا کیا کہ محمدؐ اور
اوصیاء بعد اون کے اور مہدیؑ اور اوسکی مسیرت ایسے ہی
ہوں گے اور امام اولی العزم رکھا گیا ہے اور جیسے حضرت آدم
ابو البشر کی نسبت مراد ترک عہد کی نہیں ہے ویسی ہے کسی اور
نبیؑ کی نسبت بھی ذکر ترک عہد کا نہیں ہے۔ اس آیت میں جو
لفظ آدم آیا ہے اور جسکی تفسیر دوائیہ اہلبیت سے ہوئی ہے
اوس آیت کے اور تفسیر ائمہ علیہم السلام کے طرز بیان سے

یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آدم سے مراد اس جگہ حضرت ابوالبتہ سے
 نہیں ہے بلکہ جنس آدم نوع انسان سے مراد ہے اور مقصود
 ایہہ کا اس آیت کی تفسیر سے یہ ہو کہ خدا نے روز ازل کل انسانوں
 بنو متغیبر آخر الزمان اور امامت اور ولایت ایہہ مابعد
 پیغمبر کا عہد لیا ہے لیکن لوگ اس عہد کو بھول گئے یعنی
 بنو متغیبر آخر الزمان اور امامت اور ولایت ائمہ مابعد
 کے عہد کو ترک کیا اور سپرد دل نہادی نہیں کی اور اوس جاہ پر
 راہ نہیں چلے اور یہ بیان بمقابہ او نہیں لوگوں کے ہے کہ
 جنہوں نے ایسا کیا شروع قرآن مجسورۃ البقرہ میں ابتدائی
 پیدائش آدم کا جو ذکر خدا نے فرمایا ہے۔

وَاذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ	ترجمہ اور جب وقت کہ کہا
اِنِیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ	تیرے پروردگار نے فرشتوں کے
خَلِیْفَةً قَالُوۡا تَجْعَلُ	لئے تحقیق کہ میں کر نیو لا
فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا	ہوں زمین میں خلیفہ (اپنا
وِیْسِفُکَ الدَّمٰٓءَ	نائب پادشاہت کا) کہا انہوں نے
وَنَحْنُ تَسْبِیْحٌ مَّجْدٰکَ	آیا کرے گا تو اوس (زمین)
وَنَقْدُسُ لَکَ قَالَ اِنِّیْ	میں جو فساد کرے میں اوس کے

اعلم ما لا تدعون وعلم
ادم الاسماء كلها۔ اور غون بہائے اور ہم تیری

تعریف جیسے ہیں اور پاکیزگی
جانتے ہیں ہم تیرے لئے کہا اوس (خدا) نے تحقیق کہ میں
زیادہ جاننے والا ہوں جو کچھ کہ تم نہیں جانتے اور کہہ سائے
اوس (خدا) نے آدم کو نام سارے۔

یہ قصہ ابتدائے پیدائش آدم کا جو خدا نے ذکر کیا ہے
اور اوس میں فرشتوں سے فرمایا ہے کہ میں خلیفہ
فی الارض کرنیوالا ہوں اور فرشتوں نے اوس کے جواب
میں کہا ہے کہ تو جو فساد کرے زمین میں اور خون بہائے
اوس کو خلیفہ کر لگا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خلیفہ
فی الارض کرنے سے مراد خدا کی جنس آدم نوع انسان
مخلوق سے ہی نہ ذات خاص حضرت ابوالبشر سے اور نہیں
تو فرشتوں کے جواب سے یہ لازم آتا ہے کہ ذات حضرت ابوالشہر
کی فساد کرنیوالی زمین پر اور خون بہانے والی ہوگی حالانکہ
حضرت ابوالبشر کی نسبت کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے
کہ اپنی ذات سے وہ ایسے ہوئے یا ایسے تھے البتہ نوع انسان
آدم مخلوق خدا کی نسبت ہر کوئی اوس وصف کا قائل ہے۔

”عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ“ کے بیان میں تفسیر بیضاویؒ مین لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مختلف اجزا اور متبائن قوتوں سے پیدا کیا تاکہ جو طرح طرح کے معقولات اور محسوسات اور متخیلات اور متوہیات کے جاننے کے لائق ہوں اور مطابق اشیاء اور اونکے خواص اور اون کے اسماء اور علوم کے اصول اور ضابطے کے قواعد اور اون کے آلات کی کیفیت اوس کے دل میں ڈالی تھی۔ تفسیر کشف الاسرار وہ تک الاستار میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ آدم کے لفظ سے ذات خاص آدم کی اکیلی مقصود نہیں ہے بلکہ اوس سے نوع انسانی مراد ہے۔

اور آیت

”لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ“
 (ترجمہ) اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تمکو پھر صورت بنائی ہم نے تمہاری پھر کہا ہم نے واسطے فرشتوں کے کہ سجدہ کرو

تم واسطے آدم کے یہی اسی پر دلالت کرتی ہے کہ تخلیق اور صورت انسانی کو آدم ہو لایا ہے نہ کسی ذات واحد کو۔ ان آیات سے یہ نتیجہ باسانی نکلتا ہے کہ ان آیات میں خدا نے

انسانی فطرت اور اوس کے جذبات کو بتایا ہے اور جو قوتیں انسان میں بیلانی اور بُرائی کی تہین اونکو جتایا ہے اور اس امر سے بھی آگاہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کی فطرت میں ایک قوت اختیار ی بھی ایسی ودیعت کی گئی ہے کہ جب انسان اوس قوت کو امور اخلاق یا بد اخلاق یا امور معروف اور منکر کے لئے کام میں لاوے تو وہ غلبہ حاصل کر سکے اور جب ایسے قوام کے ساتھ فطرت انسانی قبول کیا جاسکتی ہے تو فاضل اور شرف انسان کو اسی حالت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ جب وہ قوت عمل امور اخلاق حمیدہ اور معروف کو کام میں لاوے اور قوت خواہشات نفسانی کو کہ جن سے اوصاف ذریلہ پیدا ہو جاتے ہیں مردہ اور مغلوب رکھے جو لوگ کہ ایسے اوصاف رکھنے والے ہیں ضرور رہتے ہیں تو لوگ جن میں ایسے اوصاف نہوں وہ اونکی اطاعت اور فرمانبرداری کریں اور حقیقت میں خدا کا عہد بھی یہی ہے صرف نوع انسان کے تھا اور علم اجمالی اور تفصیلی الگ ہی اوس وصف حمیدہ کے لوگوں کو محیط تھا جن میں حضرت محمدؐ ہذا الزمان اور ائمہؑ مابعد ان کے داخل تھے

اور اسی اعتبار سے ائمہ معصومین نے وہ تفسیر فرمائی ہے جس پر
مخاطب ایسی غلط نکتہ چینی کرتے ہیں گویا اون کے یہاں کا باوا آدم ہی
نرالا ہو قصہ آدم کے متعلق دوسری آیت یہ ہو۔

”فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ“ [ترجمہ پس سیکھے آدم نے اپنے
مَنَاب عَلَیْہِ اِنَّہٗ ہُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ] پروردگار سے چند کلمہ اور
توبہ قبول کی اللہ نے اسکی تحقیق وہی ہی بڑا معاف
کرنے والا مہربان ہے تفسیر ایت محمدتین جو امام علیہ السلام نے
چند کلمات کا لفظ باب میں محمد اور علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین
اور ائمہ اثنی عشریہ کے فرمایا ہے وہ لفظ کلمات وہ ہی ہے
کہ جو اس آیت قصہ تعلق آدم میں ہے۔ اور آیت قصہ تعلق آدم
کے متعلق دعائے توبہ حضرت آدم از روئے احادیث بنوی کہتے
مستند اہلسنت میں منقول ہوئی ہیں اوس میں ذکر اور وسیلہ
انہیں پنج بزرگواروں و آل محمد کا موجود ہے ۱۰ جس کو
ایک موقع پر پہلے ہم مفصل لکھ آئے ہیں۔

۱۱ جمع الجوامع سیوطی در مشور۔ فردوس الاخبار مع صفیر طبرانی مشہور و مستند
این عساکر دلائل النبوة حافظ ابو نعیم و بیہقی مناقب شافعی حنفی شافعی ائمہ
تفسیری کتاب المودت چہانی۔ و معارج النبوة و روشنی جلد اول حصہ بابۃ علی

آیت غمزدین جو لفظ غمزدین سے بھول گیا ہے
وہ بنظر دیگر آیات قرآنی کے بھی حضرت ابو البشر پر
کسی طرح منطبق نہیں ہو سکتا اس لیے کہ دیگر آیات
قرآنی میں اس قدر اور نام نہان لوگوں کی نسبت
وہ کلمہ بولا گیا ہے۔

آیت

ومن اعظم ممن ذكر { ترجمہ اور کون زیادہ
بایات سربہ فاعرض عنہا } غلام ہو اوس سے کہ
وئسی ما قدمت یداہ { یاد دلائی جسا میں نشانیاں
پر وردگار اوس کے کی (پیغمبر اور ائمہ ہدی) پس مٹنے پیرے
وہ اونسے اور بھول جاوے جو کچھ پیش کیا ہے دونوں
ہاتون اوس کے نے (روز ازل جو عہد ہوا ہے)
جب سامری نے گو سالہ پرستش کے لیے تیار کیا ہے
اوسکے متعلق خدا خبر دیتا ہے۔

هٰذَا إِلَهُكُمْ وَالْهٰذَا { ترجمہ پس کہا اوتھوں نے
موسے سے خنیہ } (سامری اور اوس کے پیروؤں)

۱۵ پارہ پندرہ رکوع ۲۰ پارہ ۱۲ رکوع ۱۲ سورۃ طہ

یہ بچہ خدا تھا ہے اور خدا ہے موسیٰ کا ۔ خدا فرماتا ہے کہ پس بھول گیا وہ (سامری جو کچھ کہ اس کے ذمہ تھا ایمان خدا کی وحدانیت اور موسیٰ اور ہارون کی نبوت پر)۔

اولم یلا انسان انما خلقنا من نطفۃ واذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونس خلقہ ^{۱۰} اور مارتا ہے ہمارے لیے مثل اور بھول گیا پیدائش اپنی کہ اس آیت میں خدا نے بجائے آدم کے لفظ انسان صاف بولا ہے اور اسکی خلقت کو بتایا ہے اور وقت خلقت انسانی کے جو عہد کیا گیا ہے وہ داخل فطرت انسانی ہے جسکی نسبت خدا فرماتا ہے کہ انسان بھول گیا اور سو۔

واذا مس لا انسان صر دعا ربہ منینا الیہ ثم اذا حوٰلہ ^{۲۲} ترجمہ اور جب وقت پہونچتا ہے انسان کو کوئی منہ پکارنا ہوتا ہے پروردگار اپنے کو

دفعۃً منہ فیہ ما کان
 بدعوا الیہ من قبل
 وجعل اللہ انداداً
 لیفضل عن سبیلہ
 کہ رجوع کر نیا الہیہ طرف
 اوسکی پہر جبوقت کہ منڈھریا
 اوسکو نعت اپنی سے بھول گیا
 اوس چیز کو کہ چار تاہا طرف
 اوس کے پہلے اس سے اور گردانے واسطے اللہ کے شریک
 تاکہ گمراہ کرے وہ راہ خدا سے

اس آیت سے ظاہر ہے کہ ہر انسان اپنی قوت سے ضرر
 حاصل کر لیتا ہے اور حصول نعمت کے وقت بھول جاتا ہے
 اوس عمل باعث ضرر کو اور خدا کا شریک گردانکر لوگوں کو راہ
 خدا سے ڈکا دیتا ہے۔ اور عہد فطرت روز ازل کو یاد نہیں رکھتا۔
 ان آیات سے ظاہر ہے کہ خدا کے عہد کو اور اپنی خلقت اور
 فطرت اور قوت کو انسان بھول جاتا ہے ایسے بندے خدا کے
 بامفرمان ہوتے ہیں حضرت ابو البشر کی نسبت ایسا انسان
 کا اطلاق کی طرح نہیں ہو سکتا ان ذمہ سے لازم آتا ہے
 کہ ان آیات میں جنکی تفسیر ائمہ علیہ السلام نے فرمائی ہے
 لفظ آدم سے مراد انواع انسان سے گنت حضرت ابو البشر
 ذات واحدہ

مفسرین نے حضرت آدم اور بہت سے انبیاء کی نسبت ترک
 عہد اور انکار محمد اور آل محمد کا جو نتیجہ نکالا ہے وہ کس طرح صحیح
 قرار نہیں پاسکتا بلکہ یہ غلط اعتراض اوہنوں نے شیعوں
 پر اپنے مذہب کے اصول کی تباہی پر قائم کیا ہے کہ جسکی رو سے
 وہ قطعا و انبیاء کے قائل ہیں اور جو برخلاف مذہب شیعہ کے
 ہے جسکی رو سے وہ انبیاء کو ایسا معصوم جانتے ہیں کہ جیسے خطا
 سرزد نہوا کہ بتہ از موقع پر مصنف جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ۲۲ صحابہؓ
 بعد رسول کے نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا نہ فضیلت
 اہلبیت کا شیعہ مسئلہ امامت فرض کر کے انکو مرتد کہتے ہیں ۳ اس
 فقرہ کی وہ دونوں شقیں باہم لازم ملاؤم ہیں اگر صحابہ نے بعد رسول کے
 محمدؐ اور فضیلت اہلبیت کا انکار نہیں کیا تو مسئلہ امامت اہلبیت
 کا قبول کرنا خواہ مخواہ فرض اور واجب ہو جائیگا جو کوئی فضیلت
 اہلبیت سے بعد رسول کے انکار کر نیوالا ہے وہ حضرت محمدؐ کا
 اس حیثیت سے ما جاوہر النبۃ کا متکبر ۴۔

اس موقع پر مصنف سے بہت تعجب ہے کہ کس طرح خلاف
 اون کے مسلک کے اون کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ ۲۲ صحابہ
 نے بعد رسول کے فضیلت اہلبیت کا انکار نہیں کیا ۵ لیکن

اگر وہ تفصیل سے اقرار فضیلت اہلبیت کا اس موقع پر
 نسبت صحابہ کے لکھ دیتے کہ جس کی مصیبت مصلحت اور
 ادن کے ہم خیال بن کے شیعہ اس مرتبہ شہادت پر پہنچ گئے
 کہ کس چیز میں صحابہ فضیلت اہلبیت نورالقلوب سے تھے
 اور مانا؟ اگر بیان انکی اقبال فضیلت کا لفظ پر یہ نسبت صحابہ کے
 ظاہر کیا جائیگا تو غیر ممکن ہو کہ انکار فضیلت اہلبیت کا نام نہ لے سکے
 اور یا نا حق پر ہونا صحابہ کا بمقابلہ اہلبیت کہ جسے قبول نہ کیا جائے
 اس موقع پر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ صحابہ نے بعد رسولوں
 کے فضیلت اہلبیت کا جو انکار نہیں کیا تو اقرار انکی فضیلت کیا
 بعد نبی کے کس چیز میں تھا؟ آیا اہلبیت نبی افضل تھے اور اس
 علم میں کہ جو پیغمبر سے لوگوں کو پہنچا تھا؟ یا ہادی دین ہونے میں
 اور اصلاح امور دنیاوی امت رسول میں کہ وہ بھی عین
 دین تھا اور اسی کا نام خلافت اور جانشینی رسول تھا
 یا وہ دیگر اوصاف شجاعت اور سخاوت اور حلم اور تحمل اور قہر
 اور ہر اور تقویٰ غرض تمام اوصاف حمیدہ میں افضل تھے؟
 یا بسبب دستور قدیم ملک عرب کے بوجہ قرب قرابت
 حضرت محمد کے افضل استحقاق امارت قوم کا کہتے تھے؟

اور جس کسی میں ایسے افضل اوصاف موجود ہوں تو وہ افضل مستحق امارت کل ملک اور قوم کا ہے یا نہیں؟ لیکن معصیت نے جب بلا کسی قید و تخصیص کے یہ قبول کر لیا کہ صحابہ بعد رسول فضیلت اہلبیت کے منکر نہیں ہوئے تو یہ قبول کرنا ہو گا کہ صحابہ تمام امور میں فضیلت اہلبیت سے انکار نہیں کرتے تھے ہیں ایسی حالت میں دو لون فرقوں شکی اور شبہ کو مبارک باد دیتا ہوں کہ جو نزاع درمیان ان بڑے دو گروہ مسلمانوں کے مدت سے چلا آتا تھا وہ قطع ہو گیا اگر یہی اعتقاد کل اہلسنت سے قبول کر لیں اور خود معصیت ہی کی وقت اوسکی تاویل نہ کریں۔

ہم جلد اول رسالہ روشنی اور اوس کے ضمیموں میں بہت بڑا ایسے واقعات دے گا کہ یہ یقین ہو جاتا ہے اہلبیت پیغمبر کی منزلت اور فضیلت کچھ بھی صحابہ کچھ نہیں اور بعد رسول نہیں تھی اور نہ تابعین اور تبع تابعین صحابہ کے۔

بعد رسول کے اون کے جسم شریف کو بغیر کفن اور دفن کے چھوڑ دینا اور اونکی تجسیم و تکفین میں شریک نہ ہونا برابر اسکے ہے کہ حضرت محمد کو چھوڑ دیا اور وقت انعقاد اور انتخاب خلاف کے جو سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکرؓ کی نسبت کیا گیا اوس میں

عزیز حضرت علی مرتضیٰ کا جو سردار اہلبیت پیغمبر تھے کرنا اور
 اور ان کی شہادت کو نہ دینا اور امیر عظیم کو بغیر شہادت علی کے
 خلافت سے دور کرنا۔ یہ سب مقبول پیغمبر کے قرار دینا۔ اور جب
 علی مرتضیٰ نے اس پر اعتراض کیا اور اپنا حق ظاہر کر کے
 بیعت سے انکار اور اس پر عذر کیا اور سوقت اور خلافت کے لئے
 علی مرتضیٰ کو قبول کرنا اور شک کو خلاف دعویٰ اور مرضی
 حضرت فاطمہ زہرا کے ضبط کرنا کہ جس سے وہ تازیست ناراض
 رہیں اور حضرت ابو بکر کا حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کرنا خلافت
 اور حق علی مرتضیٰ کے نہ اور حضرت عمر کا تعین خلیفہ کا
 اصحاب شوریٰ پر رکھنا اور علی مرتضیٰ کو مثل دیگر صحابہ کے
 مستغنی ہونے والوں کے زمرہ میں رکھنا بلکہ اور وے قیود
 اور یہ شرط کے ایسی فکر کرنا کہ علی مرتضیٰ ہر خلیفہ مقرر
 بنو سکیں بلکہ قتل کروئے جائیں۔ اور محاسن شوریٰ میں علی
 مرتضیٰ کو خلیفہ قبول نہ کرنا جبکہ انہوں نے سیرت شیخین پر
 عمل کرنے سے واجب انکار کیا اور بر خلاف اسی انکار کے
 حضرت عثمان کو جنہوں نے اقبال علی سیرت شیخین پر خلافت
 دین اسلام لے کیا خلیفہ مقرر کرنا۔ اور جب بعد قتل حضرت

عثمانؓ کے کچھ لوگوں نے علی مرتضیٰؓ کو خلیفہ کو قبول کیا اور سکی مخالفت میں بی بی عائشہ اور حضرت طلحہ اور زبیر کا مخالفت پر آمادہ جنگ ہونا۔ اور حضرت معاویہ اور عمرو عاص کا اوسی امر خلافت پر علی مرتضیٰ سے اور پر حضرت امام حسن علیہ السلام سے جنگ کرنا اور نیز بن معاویہ کا حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید اور ملاح کے خاندان کو کہ جو خاندان رسالت محتاج تباہ کرنا۔ اور بعد تمام خلفاء بنی امیہ اور بنی عباس کے ائمہ اہلبیت کو ضعیف اور کمزور کر کے اور زہر دے دے کر شہید کرنا یا زندہ دیوار شہر پناہ بغداد میں چنوا دینا فضیلت اہلبیت سے اگر انکار کرنا نہیں ہے تو کیا ہے اور جو فضیلت اہلبیت کی خدا اور رسول نے قرار دی تھی اور جس کو پیغمبر لائے تھے اور جس کو پیغمبر برابر ظاہر کرتے رہے اور کونہ ماننا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر انکار نہیں ہے تو کیا ہے۔

اگر بعد رسول کے اہلبیت پیغمبر کو مادی دین اور خلیفہ فی الارض قبول کر لیا جاتا کہ بغیر خلافت فی الارض کے ہدایت دین کی کامل طور پر جاری نہیں ہو سکتی تھی تو البتہ سمجھا جاسکتا تھا کہ پیغمبروں کے صحابہ نے حضرت محمدؐ سے جیسے کہ وہ تھے اور

فضیلت اہلبیت سے انکار نہیں کیا ورنہ زبان پر کچھ ہوا و ردل
میں کچھ اور عمل مطابق خواہشات نفسانی کے ہو تو ایسی حالت
میں مصنف کا اقرار عدم انکار صحابہ کا حضرت محمد اور فضیلت
اہلبیت سے بیکار ہے۔ اور اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب
کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور ایسی حالت میں صحابہ کی نسبت
شیعہ جو کچھ کہتے ہیں مصنف اور ان کے ہم خیال غور
کرین کہ وہ کھنا اون کا صحیح ہے یا نہیں؟

پھر مصنف اس روایت تفسیری پر معترض ہوئے ہیں

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرٍ
عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ
نَزَلَ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ
الْآيَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

يَسْمَا أَشْتَرُوا بِهِ

الْأَنفُسَ هُمْ أَنْ يَكْفُرُوا

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي

عَلَيْهِ بَغْيًا ۚ

پر برسی چیز ہے وہ جس کے

بدلے اونہوں نے اپنی جان کو

بیچ ڈالا یہ کہ انکار کریں اوسکا

جسکو اللہ نے (علی کے باہین)

اور تار بطور سرکشی کے ۛ

جسے اللہ تعالیٰ الفاظ آیت قرآن میں موجود ہیں اوس کے یہ معنی ہیں کہ ”ہر سی چیز ہے وہ کہ چپڑالا اور ہون۔ نے اوس کے ساتھ جانوں اپنی کو یہ کہ انکار کر میں بطور سرکشی کے ساتھ اوس چیز کے کہ نازل کیا اللہ نے ۛ

امام علیہ السلام نے اوسکی یہ تفسیر فرمائی ہے کہ ”جو کچھ اللہ نے نازل کیا علی کے بارہ میں اوس سے از روی سرکشی کے انکار کر میں ۛ یعنی جو کچھ کہ خدا نے نازل کیا ہے اوسکی تفسیر میں امام علیہ السلام نے علی کو بھی شامل اور لفظ ۛ نے علی ۛ تفسیر بیان کیا ہے۔ ایسی حالت میں وہ لفظ تفسیر قرآن موجودہ میں جو متن ہے کس طرح مل سکتا ہے اولاد کے متعلق اعتراض مصنف کا قائم نہیں رہ سکتا ہے۔

مگر مصنف اس روایت پر تازہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ”قصہ یہ غم سے پہلی ہی تمام مراتب طے ہو گئی تھے ۛ نیکین فوس ہو کہ اوہ ہون نے از روی تحقیق کہ یہ نہیں دکھایا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے حالانکہ اس امر کا ہر کوئی قائل ہے کہ قرآن موجودہ بہ ترتیب نزول جمع کیا ہوا نہیں ہے

اول: مذکور یہ دیکھنا تھا کہ یہ آیت آیت قصہ خم نہ دیر سے ماقبل کی ہے۔ تاہم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نزول اس آیت کا سیاق و سباق ہو امر علی اور کوہر وقت شامل ہو گا۔

پیغمبر نے جو جب حکام الہی کے جس وقت کہ ایٹھا تو دعوت اسلام کی اپنے نزدیک ترک کنندہ الون پر کی تھی اور اون کے واسطے حکام بھی طیار کر آیا تھا اور سیاق و سباق علی مرتضیٰ سے عہد و وزیر اور خلیفہ مقرر ہونے کا ہو گیا تھا اور علم الہی میں جیسی حالت رسالت پیغمبر کی تھی ویسی ہی امامت اور امارت علی مرتضیٰ کی اور جسکو پیغمبر اپنے زمانہ رسالت میں اول سے آخر تک بارہا بتاتے اور جتاتے رہے ہیں۔

آیات قرآن سے جائید ثانی مسئلہ امامت میں ہم دیکھا آئے ہیں کہ بغاوت اور سرکشی خدا اور رسول اور امیر (منصوص من اللہ) کے ساتھ ایک شان رکھتی ہے۔ اون آیات میں ہر ایک کے ساتھ سرکشی کا بیان جدا گانہ تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے۔

اس آیت میں سرکشی کا بیان بالا جمال اور عام ہے۔ اور جس میں بغاوت علی مرتضیٰ کے ساتھ شامل تھی۔

امام علیہ السلام نے کہ اس وقت صرف اس ایک ہی بغاوت کے بیان کی ضرورت تھی اسی ایک بغاوت کو اس آیت میں ازرومی تفسیر کے ظاہر فرمایا اور اس آیت میں وقت نزول آیت سے ازرومی سرکشی کے ایندہ کے انکار کر نیا لو نکا ذکر ہے۔ گزشتوں کا خواہ وہ توحید سے منکر ہو دین یا رسالت سے یا امارت اور امامت سے۔ مصنف جو اس کے مضمون کو زمانہ گزشتہ سے متعلق کر کے اعتراض کرتے ہیں وہ کی طرح درست نہیں ہو سکتا۔

اور اگر حکم اس آیت کا زمانہ ماضی سے ہی متعلق قرار دیا جائے تو یہی تفسیر امام علیہ السلام میں کچھ خلل واقع نہیں ہو سکتا گو آیت خم غدیر محلہ جانشینی علی مرتضیٰ کی اخیر آیت سمجھی جائے لیکن دیگر آیات سے جنکو ہم مسئلہ امامت میں نمبر ۲۵ جلد ثانی میں دکھا ہے میں ظاہر ہے کہ اوصاف امامت خدا نے علی مرتضیٰ میں بہت پھلے ظاہر کر دیے تھے اور جس کو لوگ دلیمن انکار کرتے تھے اور اس پر بالقلب راضی اور خوشنود نہ تھے۔

علاوہ اس کے قرآن میں جو امور بطور باضنی کے مذکور ہوئے

ہیں چونکہ وہ بطور نیا اور موعظت کے ہیں اور انکے بموجب آئندہ
کو سب سے مل کر ناہر مسلمان کو لازم ہے۔ اور مصداق اوسکا
ہر زمانہ میں اور اوسکا ماننا ہر شخص کو کسی زمانہ کا ہو بعد نزول
آیت فرض ہے۔

جابر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے جو یہ روایت
کرتے ہیں ترجمہ

قال نزل جبرئیل	تازل ہوئے جبرئیل
بعث الایۃ علی محمد	ساتھ اس آیت کے اوپر
صلی اللہ علیہ والہ	محمد صلی اللہ علیہ والہ کے
ہکذا ان کنتم فی	اس طرح اگر ہو تم لوگ بیچ
سرب مما نزلنا علی	شک کے اوس چیز سے کہ نازل
عبدنا (فی علی)	کیا ہمنے اوپر بندہ اپنے کے
فان لبسوا من مثله	(علی کے باب میں) پس

لے اور ایک سورہ مثل اوس کے

اوسکو مصنف نے پہرا اعتراض کرنے کے لئے ڈھونڈا ہے
لیکن اوسمین لفظ فی علی، تفسیری ہے جیسا کہ خود مضمون
روایت سے ظاہر ہوتا ہے اور ہکذا سے صاف مراد

یہ ہوتی ہے کہ اس مراد کو شاں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور
مراد کو اس آیت میں شامل ہوئے۔ سے اس آیت میں کا شرط اب
ہرگز شامل ان سے مختص نہیں ہو سکتا ہو یا کہ جسے ہرگز
نہا ہرگز نہ کہتے ہیں کہ وہ مشرکین اور اسلئے جو یہ نازل ہوا
کو ان لین شب مسئلہ افسوس اور کے ساتھ پیش ہو
اور گویا نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کا
معجزہ شکر کہیت کے بارے میں پیش ہرگز نہیں آیا گیا بلکہ معانہ ان کو
اور کی فصاحت اور بلاغت سے مراد چر کیا گیا تھا۔ لہذا اس
تفسیر سے کہ کوئی اعتراض دار وہم تاج نہ مصنف
مخاطب کے لئے کوئی حجت قائم ہوتی ہے۔

پچھلے یہ امر فرہن نشین کر لینا چاہئے کہ کل قرآن دفعہ
واحد میں نازل نہیں ہوا بلکہ آہستہ آہستہ تیس سال میں
نازل ہوا ہے کہ بعد مبعوث ہونے کے انحضرت صلعم تیرہ
برس مکہ میں رہے اور پھر بعد ہجرت دس برس مدینہ میں
رہے اور یہ آیت تخری جیسی نازل ہوئی ہے ویسی ہی متعدد
آیات تخری نازل ہوئی ہیں ایسی حالت میں اب کوئی
تحقیق نہیں کر سکتا کہ کون آیت تخری کیست نازل ہوئی

ہاں اگر یہ قرآن بہ ترتیب نزول جمع کیا جاتا یا بہ ترتیب نزول جو قرآن
 علی مرتضیٰ نے جمع کیا تھا وہ عام طور پر جاری کیا جاتا تو وہ امر
 باسانی و ریافت ہو سکتا اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ
 ابتداء سے نزول کے وقت چند لوگ مسلمان ہوئے اور اوس وقت
 تک بہت کم حصہ قرآن کا نازل ہوا تھا بعد ازاں لوگوں کے مسلمان ہونے کا اور بعد نزول
 اوس حصہ قرآن کے جو باقی حصہ قرآن کا نازل ہوا اوس حصہ کے مخاطب
 وہ مسلمان کہ جنہوں نے ابتداء اسلام قبول کیا ہیں اور جو سیکڑ ہیں۔
 اسی کے ساتھ یہ بھی ذہن نشین ہونا چاہئے کہ علم الہی محیط تھا
 نزول کل قرآن کا اور اسی ترتیل کے ساتھ نازل ہونے کا اور زمانہ
 رسالت اور زمانہ کل نزول جزا جزا اور حالت مشرکین اور مسلمین
 اور ان کا آہستہ آہستہ ہر ایک چیز پر جزا جزا ایمان لائے اور اسلام کے
 قبول کرتے جانے کا جس ترتیل سے کہ قرآن نازل ہوا۔
 ایسی حالت میں کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ابتداء میں آیات جو
 نازل ہوئیں وہ صرف مشرکین کے لئے تھیں اور مابقی قرآن
 صرف اُن مسلمانوں کے لئے تھا کہ جو ابتداء ایمان لائے
 تھیں۔ کل قرآن بالا جمال مشرکین اور مؤمنین اور مسلمین
 سب کے لئے ہے۔ اول مشرکین توحید اور رسالت پر ایمان

لے ائین تب وہ ہی مشرکین مسلمان شدہ دیگر مسائل قرآنی پر کہ بہین
مسئلہ امامت بھی ہے ایمان لاوین اور علی ہذا القیاس مسئلہ قیامت
احمد و قریح اور بہشت پر اور احکام نماز و روزہ حج اور ہما و خمس اور نکاح و
کومان کر کال مسلمان ہو جائیں گو وہ کسی وقت اور کسی زمانہ گذشتہ
یا آئندہ میں ہوں۔ اس آیت میں جو خدا نے فرمایا ہے "ما نزلنا علی عبدنا
اوس چیز سے کہ نازل کی ہم نے او پر بند سے اپنے کے" اوس سے
مقصود صرف نزول الفاظ اور مضمون نہیں ہے بلکہ حقیقت ہر قسم کی
موعظت اور پند مقصود ہے اور اوس موعظت اور پند میں جیسا کہ دوسکا
نزول مقصود ہے ویسا ہی اوس کا انشالون پر قائم رکنا مقصود ہے اور
اوس موعظت اور پند کو جیسا کہ بذریعہ ملک نبوت کے پیغمبر کے نظر پر کیا ویسا
ہی بعد پیغمبر کے ضروری ہے کہ بذریعہ ملک امامت کے وہ موعظت اور پند
قائم اور برقرار رہے اور اسی اخیر چیز کو کہ شامل نزول من اللہ تہی
امام علیہ السلام نے از روی تفسیر کے بیان فرمایا ہے کہ جس کے
بیان کی اوس زمانہ میں ضرورت تھی۔ وہ موعظت اور
پند کہ جس کے نزول سے اس آیت میں مقصود ہے ایسی
عام تھی کہ مشرک اور کافر اور مسلمان سب کے لیے شامل تھی اور سب کے لئے اوسکا
ماوی ہونا ضرور تھا اس لئے خدا نے اس آیت کا شروع ہونے پر لیا

۱۔ اے لوگو! مشرک کافر میں مسلمان اپنے پروردگار کی بندگی کرو جس نے تم کو اور جو تم سے پہلے تھے اور تم کو پیدا کیا تاکہ تم پر سب سے بڑا ہو (خدا وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسمان کو ڈیرہ آسمان سے پانی برسایا پہر اوس سے تمہاری کھانے کے لئے پہلے اوگائے پس مت گردانوں اسد کا شریک کسی کو اور یہ سب بائیں تم جانتے ہو خدا نے اپنی توحید اور قدرت کو بتایا اور بتا کر یہ فرمایا) اور اگر ہو تم بیچ شک کے اوس چیز میں نازل کی ہم تھے اوپر بندے اپنے کے (یہاں خدا نے پہر نازل کرنے والی چیز کو عام کر دیا ہے جس میں رسالت اور امامت اور مسئلہ توحید کا جاری کرنا اور قائم رکھنا اور مسئلہ رسالت اور امامت اور تمام مسائل دین اور دنیا جو کتاب خدا اور سنت رسول سے ظاہر ہوں شامل ہے بعد اوس کے خدا تعالیٰ فرماتا ہے پس لاؤ تم اسکی تائید کوئی سورۃ اور خطابا وسیع ہر قسم کا انسان کی طرف سے۔ اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ۔ جو توحید کا منکر ہے وہ توحید کا اقرار اور تصدیق کرے اور جو رسالت کا منکر ہے وہ رسالت کا اقرار اور تصدیق کرے جو امامت کا منکر ہے وہ امامت کا اقرار اور تصدیق کرے اور ایسی ہی جو کوئی جس دین کا منکر ہے اوس کا اقرار تصدیق کرے۔

اور پیغمبر کے ساتھ بمقابلہ ہر قسم کے منکر و تعدی ہے۔ ایسی حالت میں خطاب اس آیت کا مسلمانوں سے مختص نہیں ہو سکتا بلکہ مسلمان اور ہر درجہ کے مسلمان اور غیر مسلمان ہر کسی کی نسبت عام خطاب ہے جو کوئے کسی امر میں شک رکھتا ہو۔ اور اسی واسطے خداوند تعالیٰ نے فرمایا ایا ایھا الناس ؕ کا لفظ بولوا ہے۔

مسلمان اس آیت کے خطاب میں جیسے مختص نہیں ہو سکتے ہیں ویسے ہی اس آیت کے خطاب سے بری اور مستثنیٰ ہی نہیں ہو سکتے سوائے اوس وجہ کی جو ہم نے ظاہر کی کہ۔ جیسے قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوا اور ہر ایک مسلمان کو بعد اوسکے اسلام لانے کے جو کچھ قرآن نازل ہوتا گیا اوس پر ایمان لانا ضروری تھا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں متافق ہی تھے اور اقوام تفاق جو علماء اہل سنت نے فرادے میں جس کو ہم پہلے ایک موقع پر کسی جلد میں لکھ آئے ہیں اوس کے اعتبار سے بہت کم مسلمان صفت تفاق سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ علاوہ اس کے ایسے لوگ بھی مسلمانو نہیں تھے کہ پیغمبر پر جو کچھ نازل ہوا تھا اوس میں شک کرتے تھے۔ (یاد کرو قصہ صلح حدیبیہ جس میں حضرت عمرؓ نے بنو تمیمہ پر شک کیا تھا ایسا شک کہ اوس روز کا سا شک اوں کو کبھی نہیں ہوا تھا) ایسی صورتوں

اور التوا بن مسلمان خطاب سے اوس آیت کے کیسے بری
 رہ سکتے تھے اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت کا معجزہ جس میں
 نہ وہ عظمت کا معجزہ تھا جیسے مشرکین کے سامنے پیش کیا گیا
 ویسی ہی اوان مسلمانوں کے سامنے کہ جن کے دل میں نفاق
 یا کسی امر میں ریب تھا یا شک آجاتا تھا پیش کیا گیا اور جیسا کہ
 اوس معجزہ سے بمقابلہ کل موعظت کے مشرکین کو عاجز کیا گیا
 ویسی ہی اوان منافق یا ریب اور شک کرنے والوں مسلمانوں کی
 جس جس امر میں وہ شک کرتے والے تھے تحدی کی گئی۔
 امام نے جو اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے اوس سے ہرگز
 یہ بات لازم نہیں آتی ہے کہ یہ فصاحت کا معجزہ تمام قرآن
 میں نہیں اور انہیں آیات میں ہے جو علیؑ کے باب میں
 نازل ہوئی تھیں۔

قرآن میں جو کچھ نازل کیا گیا ہے اوس پر تحدی کی گئی ہے
 اور جو کچھ کہ نازل کیا گیا ہے اوس کا ایک حصہ امر علیؑ کو
 ہی شامل ہے ایسی حالت میں وہ نتیجہ کسی طرح پیدا نہیں
 ہوتا ہے جو مصنف نے نکالا ہے۔

اور ایسی ہی جو مصنف یہ کہتے ہیں۔ کہ قرآن موجود ہے

ایک آیت میں بھی یہ نص صریح علی کا ذکر نہیں اور نہ کوئی آیت ایسی ہے جس میں کسی یقینی دلیل سے معلوم ہو جائے کہ یہ آیت علیؑ کے باب میں نازل ہوئی پس نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن موجودہ میں ایک آیت ہی ایسی نہیں جس میں یقیناً انصاف اور بلاغت کا ایسا معجزہ ہو کہ اس کی مثل بنانا ممکن نہ ہو۔ صحیح نہیں ہے اور نہ صحیح ہو سکتا ہے۔

قرآن میں بہت کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن میں نص صریح امامت کے لئے ہے اور بہت کچھ آیات ایسی ہیں جس میں یقینی دلیل سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ آیات حضرت علیؑ کے باب میں نازل ہوئی ہیں اور متعدد آیات کو ان کے باب میں نازل ہونا علماء اہلسنت نے قبول کیا ہے (دیکھو جلد ثانی مسئلہ امامت) لیکن نص صریح کو ماننا یا نہ ماننا یا کسی یقینی دلیل کو قبول کرنا یا نہ قبول کرنا ہر شخص کے ایمان اور اذعان پر موقوف ہے۔ جن لوگوں کے دل میں ریب اور بدگمانی ہو وہ قرآن کو قبول کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں اور اس کے منشاء اور مراد آیات پر یقین لاتے ہیں اور نہ لاسکتے ہیں قرآن موجودہ میں کل آیات ایسی ہی ہیں خواہ وہ کسی مقصد اور منشاء

کی ہوں اور اس میں کسی قسم کی موغلت ہو یقیناً وہ موغلت
اعلیٰ درجہ کی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ جو قرآن میں بیان
کی گئی ہے ایسا معجزہ ہے کہ مثل اس کے بنانا ناممکن
ہے۔

جن لوگوں نے کہ تو حید اور رسالت کو نہیں مانا وہ
بمقابلہ موغلت قرآنی اور پند کے جیسے ناجز سمجھے جاسکتے ہیں
ویسی ہی جو لوگ کہ مسئلہ امامت کو اور علی مرتضیٰ کی امام
منصوص من اللہ ہونے کو نہیں مانتے ہیں وہ بمقابلہ اون
آیات قرآنی کے عاجز سمجھے جاتے ہیں کہ جو مسئلہ امامت اور
فضائل علی کو شامل ہیں۔

ایسی حالت میں یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ فصاحت کا معجزہ
صرف اونہیں آیات میں ہے جو علی کے باب میں نازل ہوئی
ہتھین۔ بلکہ۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ فصاحت کا معجزہ اون آیات
میں بھی ہے کہ جو علی کے باب میں نازل ہوئی ہیں۔

اسی موقع پر جہان مصنف نے یہ لکھا ہے کہ ”و نہ کوئی
آیت ایسی ہے جس میں کسی یقینی دلیل سے معلوم ہو جائے
کہ آیت حضرت علی کے باب میں نازل ہوئی ہے۔“

یہ حاشیہ چڑھایا ہے "البتہ ابوبکرؓ کے حق میں آیت عار
ایسی ہے جس پر فریقین کا یقین ہے کہ نیک غا۔ ابوبکرؓ
اور ان اللہ معنا سے اللہ کی معیت جیسے رسول کرے
ثابت ہے اوس طرح ابوبکرؓ کے لئے ثابت ہے مصنف
اس حاشیہ چڑھانے سے مجبور تھے کہ وہ کوشش
بطلان امامت علیؓ میں جس کے ارر و نص قرآنی
شیعہ قابل ہیں۔ گرم ہیں اور جس سے غرض یہ ہی
ہے کہ امامت حضرت ابوبکرؓ کی از روے نص قرآنی
ثابت ہو جائے۔

لیکن افسوس ہے کہ اون کے علماء متقدمین اور متاخرین
اون کے ارادہ کی جڑ کاٹ چکے ہیں۔ اور اوسى مسلک پر
خود مصنف ہی بہت تیزی سے قدم رکھتے ہیں کہ مسئلہ
امامت کا قرآن میں پتہ نہیں ہے اور نہ امام خلیفہ رسول یا
پادشاہ اسلام منصوص من اللہ اور مفترض طاعت
ہوتا ہے رسول کہ بعد نہ کوئی معصوم ہے نہ کسی کی طاعت
فرض ہے پھر کس واسطے حضرت ابوبکرؓ کے حق کی یہی آیت
سے استدلال کیا جاتا ہے۔ پھلے اس بات کو قبول کر لینا

چاہئے کہ مسئلہ امامت قرآن میں موجود ہے اور امام یا خلیفہ رسول یا سلطان اسلام منصوص من اللہ ہوتا ہے یا اوسکی اوصاف اور فضائل نصی ہو سکتے ہیں؟ بعد اوس کے بمقابلہ علی اور شیعوں کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ از روی نص قرآنی کے ایسا حق حضرت ابوبکرؓ کے تھا؟ اور اوس دعویٰ کی تائید میں کسی آیت قرآنی کو پیش کرنا دیرپا ہے۔

جس چیز کا دعویٰ نہیں اوس کے لئے شہادت پیش کرنا اصول کے جانتے والوں سے پوچھنا چاہئے کہ کیا جواب مل سکتا ہے؟

اور حیب قرآن کے بموجب اہلسنت کے نزدیک کوئی فضیلت علت امامت کے لئے نہیں بلکہ مفضل بھی امام یا خلیفہ رسول یا بادشاہ اسلام ہو سکتا ہے تو حجت کسی فضیلت کی حضرت ابوبکرؓ کے لئے قرآن سے لانا بیکار اور غیر ضروری ہو۔ اون کو یہ ہی ثابت کرنا چاہئے کہ تقرر امام یا خلیفہ رسول یا بادشاہ اسلام کا باختیار مسلمانوں کے ہو گو کوئی فضیلت کسی دوسرے کی قرآن سے پائی جاتی ہو مگر وہ فضیلت علت امامت یا خلافت رسول یا بادشاہت اسلام کے لئے نہیں ہو سکتی۔

یہ بیان مصنف کا کہ آیت غار پر فریقین کا یقین ہو کہ رفیق
نار ابو بکر تھے اور ان الہامی سے اللہ کی معیت جیسے
رسول کے لئے ثابت ہو اور سید علی بن ابی بکر کے لئے ثابت ہو۔
غافل ہے۔

شیعہ مشیک اس واقعہ کے قائل ہیں کہ حضرت ابو بکر غار میں
پیغمبر کے ساتھ تھے۔ اور اسی قدر کا ذکر قرآن میں ہے لیکن
رفاقت کہ جس سے کوئی سود پیغمبر کو چھوٹے یا جس سے کوئی
اسانی پیغمبر کو ہو۔ اور یہ ہی معنی رفاقت کے ہیں۔ اور اس کے
یہ شیعہ قائل ہیں اور نہ آیت غار میں ابسا کوئی لفظ حضرت
ابو بکر کے لئے بولا گیا ہے۔ بلکہ حضرت ابو بکر کی حالت مخالف
اور مختلف حالت پیغمبر کی تھی۔

فوجوں میں میدان زمین صحت و نہیں مجلسوں میں حضرت میں سفر
میں پیغمبر کے ساتھ اور ان کے پاس ہر قسم کے لوگ
ہوتے تھے اور رہتے تھے۔ کافر۔ منافق۔ مومن۔ مسلمان
ضعیف الاسلام ناقص الایمان۔ مجروح معیت اور ہم سفر
ہونا خواہ صحبت۔ کسی امر کے لئے دلیل بنیں ہو سکتی
غور کے قابل اگر کچھ ہو سکتا ہے تو سچا ایمان کاملیت کے ساتھ

کہ جس میں لمبی لغزش نہ آئے اور وہ بلا خوف جان بازی اور
جان شکاری کے عمل سے جب جب - اوس کا موقع اوبے
ثابت ہونا چاہئے جو حقیقی فاقہ ہو سکتی ہے مگر ایسی عمل
اور اوس کے موقع خود تبار ہے ہیں کہ خلفاء ثلاثہ نے
اوس کی قدر حصہ لیا ہے۔

قرآن محاورہ اور بول چال انسانی میں نازل ہوا ہے
جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا غار میں حضرت ابو بکر کو
کفار متلاشی کے خوف سے خزن ہوا اور وقت پیغمبر نے
حضرت ابو بکر کو اطمینان دلایا ہے کہ ”تم غمگین مت ہو
کہ خدا ہمارے ساتھ ہے“

اس کا یہ مقصود نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر کے ساتھ جو حضرت
ابو بکر تھے تو خدا جیسا کہ پیغمبر کے ساتھ تھا ویسا ہی حضرت
ابو بکر کے ساتھ جیسے حضرت محمد صلعم پیغمبر تھے اور خدا
اون کے ساتھ تھا ویسی بنی مثل پیغمبر کے حضرت ابو بکر
بھی تھے اور خدا ویسا ہے اون کے ساتھ تھا۔

بلکہ اوس موقع اور واقعہ کے متعلق پیغمبر کو جو اطمینان تھا
کہ دشمنوں سے کچھ ضرر نہیں پہونچے گا وہی اپنا اطمینان

پیغمبرؐ حضرت ابوبکرؓ پر ظاہر کی ہے اور جس وجہ سے ایسا
 طہینان پیغمبرؐ کو تھا اس وجہ کو پیغمبرؐ نے ظاہر فرمایا ہے
 کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تاکہ حضرت ابوبکرؓ کی طمانیت ہو جائے
 اس کے لئے لوگوں کو یہ بات حضرت ابوبکرؓ کے لئے پیدا نہیں
 ہوئی۔

خدا کے ساتھ ہونے سے مراد صرف یہ ہو سکتی ہے کہ علم
 اور قدرت خدا اس واقعہ کے متعلق ہے یعنی خدا ہمارے
 حال کو جانتا ہے اور وہ ہم کو محفوظ رکھے گا اور اصل مقصود
 حفاظت پیغمبرؐ کا ہے۔ پناہ خدا اسی آیت میں اس کے بعد
 فرماتا ہے: "وایدہ بجنودہ لم تردہ" اور مدد کی ہم نے
 اس (پیغمبرؐ) کی ساتھ شکر و کرم کے کہ نہیں دیکھتے تھے تم ان کو
 اگر ہماری نصرت ابوبکرؓ کو مفید ہوتی تو خدا بے نیغہ تثنیہ یوں فرماتا کہ۔
 مدد کی ہم نے ان دونوں کی نصرت ابوبکرؓ نے بجائے اس کے
 کہ پیغمبرؐ کو ہر اندیشہ کی طرف سے مطمئن کر کے ان کے دل کو تسکین
 پہنچائے پیغمبرؐ کو اپنے حزن سے اذیت تردد کی پہنچائی۔
 لیکن پیغمبرؐ نے اپنے دل کو اس عالم الہی سے تقویت دی کہ جسکی
 رو سے وہ جانتے تھے کہ ہمارے حفاظت خدا کرے گا اور جس

بنیاد پر پیغمبر نے فرمایا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور اس کو خدا نے اپنے پیغمبر پر تسکین نازل کرنے سے ظاہر کیا جس کا ذکر اسی آیت قرآنی میں ہے۔

آیت

فَإَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَيْهِ ۝ {ترجمہ} پس نازل کی خدا نے تسکین اپنے اور پر اوس (پیغمبر) کے اگر خدا کو اس موقع پر حضرت ابوبکر پر تسکین نازل کرنا مقصود ہوتا تو ضرور خدا نازل تسکین کے لئے صیغہ تشبیہ کا بولتا چنانچہ اسی سورۃ التوبہ میں خدا نے جہاں اپنی نصرت کا ذکر مواطین کشور اور یوم حنین کا فرمایا ہے وہاں سکینہ کی آیت اس طرح ہے

آیت

لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً ۝ {ترجمہ} پس نازل کی خدا نے علیؑ رسولہ و علی المؤمنین ۝ تسکین اپنے اور پر رسول اپنے کے اور اور پر مومنین کے ۝ ایسے نادان رفیق سے جس سے دل کو قلق پہونچے والا و دشمن بہتر ہوتا ہے۔

حضرت شیخ سعدیؒ نے بھی اس موقع سے نصیحت حاصل کر کے

مجلس شورای اسلامی

06-21-2014

1. 1941-1942

وہی ہے جو کہ ہم نے پہلے ہی میں دیکھا ہے۔

مجلسه ۱۳۴۳

... ..

[illegible][illegible]

(Signature)

روایات و آثار دیگر که در این کتاب آمده است

تبریز و قزوین و مراغه و آذربایجان و گیلان و...

حضرت مولانا محمد رفیع الدین صاحب دہلی

جب تک کہ میرے دم تک خدا اور رسول کے اقتدار

میں اس پر غصہ ہوتا ہے کہ اس نے میرے لیے کیا کیا ہے۔

صفت بیان از مذهب شیعه و رعایت آن در مسکن مشرقی و سوادیه پیران که در کتب معتبره

۱۰۔ جہیں دیکر ایک از روئے کے غار میں پائے جاخشہ کا پتھر لگاؤ پتھر

پیغمبر کے ساتھ رہنا اور پیغمبر کا ساتھ دینا اوس کسی کی نسبت
سادق آسکتا ہے کہ جس نے روز پیدائش سے پیغمبر کے
ساتھ میں اور پیغمبر کے زیر سایہ عاطفت پرورش پائی اور
اور کسی مشکل اور مصیبت کے وقت اپنی جان کا خوف
اور ہاک نہ کر کے پیغمبر کا کسی حال میں ساتھ نہ چھوڑا
یہاں تک کہ جب پیغمبر نے وفات پائی تو اپنے ہاتھ سے
پیغمبر کو غسل و کفن دے کر سپرد بخاک کر دیا اور بمقابلہ
اس آخری ساتھ دینے کے سلطنت اور خلافت پر اوس وقت
خاک ڈال دی۔

وقت ہجرت کے جبکہ پیغمبر غار ثور میں پناہ مان ہوئے تھے
اور گوبندھان حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ تھے مگر جو کوئی
بستہ پیغمبر پر قتل ہونے کے لئے بجائے پیغمبر کے لیٹ
رہا اصلی اور حقیقی ساتھ دینے والا پیغمبر کا وہ ہی تھا اور
اوس سے پیغمبر کا مقصود اپنے اس مقولہ میں ہے کہ خدا
ہمارے ساتھ ہے کہ ہم (میں اور وہ) محفوظ رہیں گے
اور خدا ہماری حفاظت کرے گا۔ وہ ہی بستہ پیغمبر پر لیٹ
رہنے والا جانتا تھا کہ کفار پیغمبر کی ہلاکت کا ارادہ مصمم رکھتے

ہیں اور اسیدو جہ سے پیغمبر ہجرت کرتے ہیں اور اپنی ردا محبو کو
اسی واسطے اڑھا گئے ہیں تاکہ کفار کو پیغمبر کی موجودگی کا یقین
رہے کہ وہی اپنے بستر پر ہیں ایسے شخص کو قطعی اندیشہ اپنے
قتل ہو جانے کا بجا ہے پیغمبر کے ہو سکتا تھا کہ اس نے
بہ قایمقامی پیغمبر اپنی جان بیچ ڈالی تھی کہ جسکی تصدیق
خدا نے قرآن میں فرمائی ہے۔

آیت

وَمِنَ النَّاسِ مَنۢ | تَرْجُمۡہُ اَوْ بَعۡضُ لَوۡ کَوۡن
لِیُشۡرِیۡ نَفۡسَہٗۤ اِبۡتِغَآءَ | مین سے وہ شخص ہے کہ
مِرۡصٰتِ اللّٰہِ | بیچتا ہے جان اپنی کو واسطے
طَلَبِ خَوشۡنُودِی خَدَاکَۃِ

ایسا ہی شخص دراصل باطن میں حقیقی طور پر پیغمبر کا ساتھ
دینے والا تھا۔ مراد پیغمبر کے اس مقولہ کی کہ خدا ہمارے
ساتھ ہے، بیشک صرف ذات پیغمبر پر محدود نہیں ہے بلکہ
اس میں وہ شخص بھی شامل ہے جو حقیقی ساتھ دین والا
پیغمبر کا تھا اور اوس میں وہ نفس داخل ہے جو نفس
رسول کے مثل تھا اور اوس اعتبار سے پیغمبر نے فرمایا ہے

شماره	اسماء خانم (۳۴)	تاریخ
۸۵	عالمیچا ب سید ذاکر حسین صاحب سید ادریس خان	۱۳۰۰
۸۶	عالمیچا ب سید میر حسین صاحب شیخ	۱۳۰۰
۸۷	عالمیچا ب سید عابد حسین صاحب آفتاب	۱۳۰۰
۸۸	عالمیچا ب سید میا خان صاحب آفتاب	۱۳۰۰
۸۹	عالمیچا ب سید نور حسین صاحب آفتاب	۱۳۰۰
۹۰	عالمیچا ب سید عزت خان صاحب	۱۳۰۰
۹۱	عالمیچا ب سید مولوی رحمت علی صاحب	۱۳۰۰
۹۲	عالمیچا ب نواب خواجه جعفر خان صاحب	۱۳۰۰
۹۳	عالمیچا ب حکیم اندرز احمد صاحب	۱۳۰۰
۹۴	عالمیچا ب مولوی سید ادریس صاحب	۱۳۰۰
۹۵	عالمیچا ب میرزا فتح حسین صاحب	۱۳۰۰
۹۶	عالمیچا ب مرزا محمد زیدی خان صاحب	۱۳۰۰
۹۷	عالمیچا ب سید محمد خان صاحب	۱۳۰۰
۹۸	عالمیچا ب نواب سید ظفر علی خان صاحب	۱۳۰۰
۹۹	عالمیچا ب سید ادریس صاحب	۱۳۰۰
۱۰۰	عالمیچا ب سید اکر حسین صاحب	۱۳۰۰
۱۰۱	عالمیچا ب سید نور حسین صاحب	۱۳۰۰
۱۰۲	عالمیچا ب مولوی سید احمد صاحب	۱۳۰۰
۱۰۳	عالمیچا ب سید اکر حسین صاحب	۱۳۰۰
۱۰۴	عالمیچا ب سید نور حسین صاحب	۱۳۰۰
۱۰۵	عالمیچا ب سید نور حسین صاحب	۱۳۰۰
۱۰۶	عالمیچا ب سید نور حسین صاحب	۱۳۰۰
۱۰۷	عالمیچا ب سید نور حسین صاحب	۱۳۰۰
۱۰۸	عالمیچا ب سید نور حسین صاحب	۱۳۰۰
۱۰۹	عالمیچا ب سید نور حسین صاحب	۱۳۰۰
۱۱۰	عالمیچا ب سید نور حسین صاحب	۱۳۰۰

اسلمے سوارین ہونے کے تازہ سوارین سے مدد فرمائی ہوگی

خبر شاعر	نام صاحب اورین	تعداد
----------	----------------	-------

۱	صاحب سید علی حسین صاحب نصف	۱
۲	صاحب شاعر علی احمدی صاحب	۱
۳	صاحب ذوات سید صاحب علی صاحب	۱
۴	صاحب لڑکھو صاحب علی صاحب	۱
۵	صاحب لڑکھو صاحب علی صاحب	۱
۶	صاحب لڑکھو صاحب علی صاحب	۱
۷	صاحب لڑکھو صاحب علی صاحب	۱
۸	صاحب لڑکھو صاحب علی صاحب	۱
۹	صاحب لڑکھو صاحب علی صاحب	۱
۱۰	صاحب لڑکھو صاحب علی صاحب	۱

اسلمے سوارین ہونے کے تازہ سوارین سے مدد فرمائی ہوگی

انی تارک فیکم الثقلین

نور علی نور

جلد ثالث سالہ و شنی

بابت

سہ ماہی دوم ۱۹۹۶ء

یہ یکتا و نایاب و نفیس و باقواہم و اللہ متعمد و لو کہ کافر و

(باہتمام)

سیرا عبدالتقی قزلباشی

اودہ لاپریسین چیکر

دفتر سالہ و شنی چوک لکھنؤ سے شائع ہوا

مقوق آئین محفوظین

بقیہ رسید زر بابت جلد ثانی ششم
(سلسلہ کے لیے ملاحظہ ہو جلد ۳ بابت ماہی اول)

نمبر شمار	نام چندہ دہندہ	تعداد
۱۰۸	عالیجناب شیخ محمد حسن خان صاحب انسپکٹر پولیس پنجاب -	۷
۱۰۹	عالیجناب مولوی سید آفتاب حسین صاحب پروفیسر -	۷
۱۱۰	عالیجناب سید امیر حسن و امیر حسین صاحبان -	۷
۱۱۱	عالیجناب سید عوض علیہ صاحب رٹائرڈ ڈپٹی کلکٹر - سکن	۷
۱۱۲	عالیجناب سید حیدر علی خان صاحب رضوی انریری مجسٹریٹ -	۷
۱۱۳	عالیجناب حکیم محمد صاحب - - - - -	۷
۱۱۴	عالیجناب آقا صفدر علی بیگ صاحب قریب باش انسپکٹر -	۷
۱۱۵	عالیجناب منشی سید علی محمد صاحب کٹ انسپکٹر پولیس پنجاب -	۷
۱۱۶	عالیجناب سید حمزہ علیہ صاحب امین منصفی - - -	۷
۱۱۷	عالیجناب سید بشیر حسین صاحب انسپکٹر پولیس پنجاب -	۷
۱۱۸	عالیجناب سید محمد امیر صاحب انریری مجسٹریٹ پنجاب -	۷
۱۱۹	عالیجناب منشی ممتاز الدین صاحب الہکار پولیس پنجاب -	۷
۱۲۰	عالیجناب سید معصوم علیشاہ صاحب بیٹی انسپکٹر پولیس پنجاب -	۷
۱۲۱	عالیجناب سید مرعلیشاہ صاحب الہکار پولیس پنجاب -	۷
۱۲۲	ادگو رمنٹ مالک مغربی و شمالی واوودہ - - -	۷

(باقی آئندہ)

عبد القادر قریب باش ایڈیٹر

کہ ۷۷ خدا ہمارے ساتھ ہو یعنی میرے کہ جس کے قتل کا مصمم ارادہ
بستر خواب پر کفار نے کر لیا ہو اور علیؑ کہ جس کو اپنے بستر خواب
پر لٹا آیا ہوں اور جس کے قتل ہو جانے کا بجائے میرے ایشیہ
ہو۔

حضرت ابو بکرؓ اس کلمہ پیغمبر کے مخاطب ہیں وہ اس کلمہ میں
کسی طرح داخل نہیں ہو سکتے کہ اُن سے اس کلمہ کا خطاب تھا
البتہ وہ لوگ اس کلمہ میں داخل ہو سکتے ہیں جن کو مخاطب کے
سواے باطن میں پیغمبر اپنے ساتھ جانتے تھے۔

اگر اس کلمہ میں مقصود داخل ہونے حضرت ابو بکرؓ مخاطب
کا ہوتا تو پیغمبر یون فرماتے کہ ۷۷ خدا ہمارے اور تمہارے ساتھ
ہو ۷۷ اور اسی کی تائید حضرت ابو بکرؓ کے اُس بیان سے ہوتی ہے
جس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے شاہ ولی اللہ صاحب نے
کتاب ازالۃ الخفا میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں۔
۷۷ فارتحلنا والقوم یطلبوننا ۷۷ ترجمہ ۷۷ پس کوچ کیا تھے اور
فلم یدرکنا منهم الا سراقۃ ۷۷ اور قوم ڈھونڈ سکتی تھی ہم کو
بینا و بینہ قد رح و رحیحی ۷۷ پس نہ پایا ہم کو اُن میں سے
او ثلثۃ قلت یا رسول اللہ ۷۷ کسی نے مگر سراقہ لے کہ دریا

هذا الطلب قد لحقنا فقال لا
تخزن ان الله معنا حتى اذا
دنى فكان بيننا وبينه فرمى
لنقلت يا رسول الله هذا
الطلب قد لحقنا وبكيت قال
لم تلبك قال قلت اما والله
لا ابكي على نفسي ولكن ابكي
عليك الحديث ۛ

ہمارے اور اُس کے فاصلہ اُس کے گھوڑے کا۔ پس کہا میں نے
اُسے رہول اللہ یہ ڈھونڈنے والا تحقیق مل گیا ہم سے۔ اور
رویا میں غیر مایا کیوں روتا ہی تو۔ کہا میں نے۔ لیکن قسم خدا کی
بہنیں روتا ہوں میں اپنی جان کے لیے لیکن روتا ہوں میں
اور پر آپ کے ۛ

۱۴۶ میں تعجب سے دیکھتا ہوں کہ وہ دشمن خدا تین واحد تھا اور اچھے
پیغمبر خدا اور حضرت ابو بکر دو نفس تھے حضرت ابو بکر کے ایسے خزن کا
کہ جس کی وجہ سے وہ رو دیے کیا باوجود تھا اور پھر اس کے میں نہیں
پاتا ہوں کہ حضرت ابو بکر کے نزدیک بمقابلہ اُس ایک دشمن خدا کے

اس روایت معتبر سے یہ نتیجہ بخوبی نکلتا ہے کہ حیات حضرت ابوبکر کا وجود اور عدم مساوی درجہ رکھنے والا تھا اور حضرت ابوبکر کو اپنی جان کا کوئی خوف نہیں تھا جو کچھ جن انہوں نے ظاہر کیا وہ پیغمبر کی جان کی بابت ظاہر کیا مگر پیغمبر کی جان کے ساتھ ایک اور جان قربان ہونے کو تیار تھی اُس شخص کی کہ جو بجائے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواہگا جناب رسالت مآب پر لیٹ رہا تھا اور وہ جان پیغمبر خدا جان پیغمبر خدا سے زیادہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۴۶)

یہ دونوں کمزور تھے اور حضرت ابوبکر کو یقین ہو گیا تھا کہ پیغمبر کو وہ دشمن خدا قتل کر ڈالے گا اور حضرت ابوبکر جانتے تھے کہ میں اُس دشمن خدا کا مقابلہ نہیں کر دوں گا اور وہ مجھ کو قتل نہیں کرے گا۔ انسان علیٰ نفسہ بصیوۃ اللہ اور نہ پیغمبر کو حضرت ابوبکر اس قابل نہیں جانتے تھے کہ وہ مقابلہ اُس دشمن کے عمدہ برا ہو سکیں اگر اُس موقع پر وہ نفس کہ جس میں اپنا رخا ہوا پیغمبر میں گروہ کثیر کفار کا حملہ ہوا اور جس نے ان کا مقابلہ کیا اور جس کو خدا نے اُن کے شہر سے محفوظ رکھا موجود ہوتا تو حضرت ابوبکر کو پیغمبر کے قتل ہو جانیکا یقین نہوتا۔ ایڈیٹر

خطرناک حالت میں تھی۔ انہیں دونوں جانوں کے خطر سے محفوظ رہنے کے لیے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے وہ کلمہ فرمایا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے یعنی ہم دونوں کا کہ جو حالت خطرہ میں ہیں مدد اور معاون ہے اللہ معنا میں نہ حضرت ابوبکر داخل ہیں اور نہ اُس سے اُن کو کوئی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔

آیت فار میں حضرت ابوبکر کا نام نہیں ہے صرف وایا سے ہر فرقہ نے یہ قبول کیا ہے کہ فار میں جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر تھے۔ جس سے کوئی فضیلت حضرت ابوبکر کی پیدا نہیں ہوتی لیکن جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کی شان میں جس قدر آیات نازل ہوئے ہیں جن سے اُن کی فضیلت قابلِ امانت پیدا ہے اور گو اُن آیات میں نام نامی جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کا مذکور نہیں ہوا لیکن اکثر حصہ اُن آیات پر اہل سنت کا بموجب روایات اور احادیث کے یقین ہے کہ وہ شان میں جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کی نازل ہوئی ہیں۔

مصنف پر اصل متن میں جو نتیجہ نکالتے ہیں کہ آیت کی تفسیر میں لفظ (فی علی) کے بڑبانے سے مقصود آیت بدل دیا اس لئے کافرون سے خطاب کیا تھا اور وہ معارضہ سلما لون سے ہو گیا یا اس حقیقت پر غور کے بعد جو ہم نے اُسی جگہ دکھائی ہے ہر کوئی جان سکتا ہے کہ وہ نتیجہ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔

اُس آیت میں (فی علی) کا لفظ بڑبانے سے (جو تفسیر بیان کیا گیا ہے) یا اُس معنی میں اُس آیت کی تفسیر کرنے سے اصل مقصود اُس آیت کا (جس کا کہ اس جگہ مصنف اُس لفظ کو تفسیر قبول کرتے ہیں) کچھ ہی بدلتا نہیں بلکہ اُس تفسیر سے مقصود آیت میں جو اچھا تھا اُس کی تشریح ہوتی ہے۔ بے شک اس لئے قرآن کی ہر ہر آیت میں فصاحت کا معجزہ رکھا تھا اور ہر ہر آیت کا معارضہ کافرون سے طلب کیا تھا (اُس پسند و نصائح کا جو ہر ہر آیت میں مذکور ہے) لیکن کافرون میں وہ سب لوگ بشامل ہیں کہ جو کھل ماحا رہا نبی سے منکر ہوں یا اُس کے کسی جز سے۔

مصنف مقصود آیت کو پیش خود فرض کیے ہوئے ہیں اسی سبب سے وہ سمجھتے ہیں کہ تفسیر اُس آیت سے مقصود تبدیل ہوتا ہے مگر جب اُس آیت کے اجمال کو تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے تو کچھ مقصود میں تبدیلی لازم نہیں آتی ہے جیسے کسی مشخّص بیان سے کسی قول مطلق کی تشریح کی جائے۔

امام علیہ السلام کی تفسیر کی جو حالت ہم نے دکھائی ہے جو اُس سے علائقہ نظر ہے جو کہ قرآن کی فصاحت کا معجزہ اور معارضۂ انہیں آیاتوں سے ہرگز مختص نہیں ہو گیا ہو علی کے باب میں نازل ہوئی ہیں اور یہ خدا مام علیہ السلام کی تفسیر میں کوئی لفظ ایسا ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ امام علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے کہ قرآن کی فصاحت کا معجزہ اور معارضۂ انہیں آیات سے مختص ہے جو علی کے باب میں نازل ہوئی ہیں۔ مصنف تفسیر امام علیہ السلام کو بدناما دکھانے کے لیے اُسکی حرمان غلط تعبیر کر کے جو نتیجہ تحریف کا پیدا کرتے ہیں وہ حقیقت تفسیر امام علیہ السلام کو تحریف کرتے ہیں جس سے اُلگو شرم کرنی چاہیے۔

بہر صفت نے اعتراض کے لیے یہ نہایت پسند کی

ہی جو بموجب تفسیر امام کے نص صریح امامت علیؑ مرتضیٰ کے لیے ہے۔

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال نزل جبریلؑ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بہذہ الآیۃ ہکذا یا ایہا الذین امنوا اتوا الکتاب امنوا بما نزلنا (فی علی نوکاً مبیناً)	ترجمہ: امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نازل کیا جبریلؑ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس آیت کو اس طرح: "ایہا الذین امنوا اتوا الکتاب امنوا بما نزلنا" کہ دسی گئی ہے، انکو کتاب ایمان لاؤ تم ساتھ اس چیز کے کہ نازل کیا ہم نے (حق علیؑ میں کہ روشن اور ظاہر ہو)۔
--	---

قرآن موجودہ میں "بما نزلنا" کے بعد یہ الفاظ ہیں "مصدقاً لما معکم" یعنی اسی اہل کتاب ایمان لاؤ ساتھ اس چیز کے کہ نازل کیا ہم نے درحالیکہ تصدیق کرنے والا ہو واسطے اس چیز کے کہ ہمراہ تمہارے ہو۔

طرز بیان روایت سے ظاہر ہے کہ "بما نزلنا" کی تفسیر میں امام نے امر علیؑ کو کہ جو روشن اور ظاہر تھا بیان فرمایا ہو۔ مقصود امام

ن
 کا یہ نہیں ہے کہ وہ الفاظ تفسیری ہی داخل نزول میں جیتا لیا
 تے بلکہ یہ مراد ہے کہ نزول قرآن امر علی کو ہی شامل ہے
 اور اہل کتاب کو کل قرآن کے ماننے کو حکم دیا گیا ہے جس میں
 جیسے توحید اور رسالت کا بیان ہے ویسے مسئلہ امامت کا۔
 کتب آسمانی جو قرآن سے مقدم نازل ہوئی ہیں ان میں
 بھی جیسے توحید اور رسالت کا بیان ہے ویسا ہی امامت کا ہے
 اور اسی واسطے اس آیت میں یہ ارشاد خداوندی ہے کہ اے
 اہل کتاب ایمان لاؤ تم ساتھ اُس چیز کے کہ نازل کی ہم نے
 (توحید رسالت امامت) درحالیکہ تصدیق کرنے والی ہو اُسے
 اُس چیز کے کہ جو ساتھ تمہارے ہے اور جس میں اس بات
 کا اِشعار ہے کہ مکتب سابق میں ہی مسئلہ امامت بیان ہوا
 ہے اُس کی تصدیق قرآن سے ہوتی ہے۔ اور جس کو ہم جلد ثانی
 میں ایک موقع پر دکھا آئے ہیں۔

جس زمانہ میں کہ امام نے یہ تفسیر فرمائی ہے اُس زمانہ میں
 بعد وفات رسولِ علانیہ مسئلہ امامت کے قرآن میں ہونے
 سے انکار شروع ہو گیا تھا اُس واسطے امام نے نزولِ لک کی
 تفسیر میں صریح مسئلہ امامت کا ذکر فرمایا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن

مسئلہ امامت کو شامل ہے۔ اور اس انفسیہ کا سرگزینہ قصہ درج ذیل ہے
 ہو سکتا کہ فقط اُن آیات پر ایمان لائے بغیر کہ وہ علیؑ کے
 باب میں ہیں جیسا کہ مصنف نے کیا ہے۔ ہر ایک ہر ایک کے لئے کہہ دیا
 انکا وار د ہو سکتا ہے۔

پھر مصنف نے اس روایت کو، اگرچہ بعض کے لئے مختص

کیا ہے۔

عن ابی جعفر علیہ السلام	ترجمہ: امام جعفر علیہ السلام
قال نزل جبرئیل بحدیث الایۃ	مستند روایت: جبرائیل علیہ السلام نے
علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ	فرمایا کہ اثناء نزول جبرائیل علیہ السلام
لهکذا فبطل الذین ظلموا	آیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
(ال محمد حقیم قولاً غیر الذی ظنوا)	پر اس طرح۔ پس پسوں نے کیا اُن
لهم فانزلنا علی الذین ظلموا	لوگوں نے کہ ظلم کیا اُنہوں نے
(ال محمد حقیم رجوا من السماء)	(آل محمد پر اُن کے حق میں) ایسا
بما كانوا یفسقون	قول کہ غیر اُس قول کے تباہ

اُن سے کہا گیا تھا پس اوتارا ہم نے اُن پر کہ جنہوں سے ظلم کیا
 (آل محمد کے حق کا) ناپاک کلمہ عذاب آسمان سے پھیلے گا۔

لہ شریع سوءۃ البقرہ۔

کہتے وہ فسق کرتے

مسنفت یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں جب بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ گناہوں سے مغفرت کی دعا مانگو جو ظالم تھے انہوں نے قول مغفرت کو بدل دیا۔
صنعت آیہ سابقہ بھی لکھتے ہیں۔

وَاذْهَبْ اَدْخُلُوا هٰذَا
الْمَدِيْنَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ
سِرًّا اَوْ اَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
وَقُولُوا سَلَامٌ نَّعْفُ لَكُمْ خَطِيْئَتَكُمْ
وَسَنُؤَدِّيْ الْحَسَنِيْنَ

ترجمہ: اور جس وقت کہا ہم نے کہ داخل ہو اس بستی میں پس سرخدا اور داخلوا الباب سجداً جو کچھ چاہو تم سیر ہو کر اور داخل ہو دروازہ میں (بیت المقدس) سجدہ کرتے ہو اور کہو تم خطہ (کہ اسے استغفار بخشیں گے ہم خطائیں تماری اور نزدیک ہو کہ زیادتی کینگے ہم نیکی کرنے والوں کو)

پھر صنعت یہ اعراض کرتے ہیں کہ اس آیت میں قصہ بنی اسرائیل کا ہے اس میں ظلو ال محمد حقیم کا کہیں پتہ نہیں اور امام معصوم نے جو یہ الفاظ فرمائے ہیں اُسکو پہلی آیت سے کوئی ربط نہیں۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی

اُس وقت تک آل محمد کا حق کس نے چھینا تھا۔ امانت
غذیر خم میں نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ
کون لوگ تھے جنہوں نے محمدؐ کے زمانہ سے پہلے آل محمدؐ کا
حق چھینا تھا۔ اور کیا چارہ ہے کہ ان لوگوں سے حضرت آدمؑ
اور انبیاء غیر اولی العزم مراد ہوں جنہوں نے محمدؐ اور آل محمدؐ کی
بابت عہد ترک کیا انہیں پر عذاب نازل ہوا ہوگا۔ (مسعود
اللہ منہما)۔

جس آیت کی تفسیر امامؑ سے روایت ہوئی ہو اُس آیت
سے پہلے جو آیت قرآن موجودہ سے نقل کی گئی ہو اُس کی
نسبت مصنف نے کوئی تحقیق نہیں دکھائی کہ وہ آیت
اس آیت تفسیری سے مقدم نازل ہوئی ہو۔ نہ کوئی اس کی
تحقیق ظاہر کی ہو کہ آیت فض امانت خم غذیر سے پہلے وہ
آیت قصہ بنی اسرائیل میں نازل ہوئی ہو۔

شاید مصنف کا یہ ارادہ ہو کہ مثل قرآن کے اُنکا قول
مانا جائے۔ مگر علماء شیعہ اور سنی اذروے تحقیق اس
بات کے قائل ہیں کہ قرآن موجودہ بترتیب نزول جمع
نہیں کیا گیا ہو۔ لیکن نزول ان آیتوں کا اگر مقصود مصنف

منطوقہ کے تحت یہ بتایا گیا ہے تو ہی کوئی اعتراض مصنف کا
نہیں کیا۔

تقریباً ۱۹۶۷ء میں یہ بتا آئے ہیں کہ قرآن
میں جو کچھ عہدین کے بارے میں مذکور ہے وہ عہد موعظت کے لیے
اور نہ ہی عہد نبوت کے لیے ہے بلکہ تمام بیانات ہر زمانہ کے لیے
نہیں ہیں بلکہ ہر زمانہ کے لیے ہیں جو بیان جس زمانہ کے
مطابق ہے اس زمانہ پر شایع ہو سکے۔ پہلائی اور برائی حالت
ہر زمانہ کا ہے اس لیے اس کا بیان کیا جائیگا۔

اس زمانہ میں جو کچھ عہدین کا بیان ہوا ہے اس میں
موعظت، یہ ہے کہ جو عمل حسن اس عہد میں لوگوں نے کیے ہیں
اس عہد میں ہی اسی کے موافق عمل کرنا چاہیے اور جو عمل قبیح
اس عہد میں لوگوں نے کیے ہیں اس سے اجتناب لازم ہے۔
مصنف مخاطب قبول کرتے ہیں کہ کچھ بنی اسرائیل
نے دعا کی کہ مغفرت کو بدل دیا تھا۔

اور دیگر علماء اہل سنت نے بھی قبول کیا ہے کہ
اس تبدیلی سے کسی لفظ کا بدل دینا مراد نہیں ہے۔ بلکہ
گناہوں سے معافی چاہنے کا حکم تھا مگر انہوں نے اس حکم کو

بدل ڈالا اور توبہ و استغفار کی پروا نہیں کی بلکہ فتح کے سبب سے مغرور و مرتکبر ہو گئے۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی سے لکھا ہے کہ جب اُن کو تواضع اور استغفار کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل نہ کی اور اس پر استغفار نہ کیا اور صاحب بیضاوی لکھتے ہیں کہ انہوں نے بدل دیا حکم توبہ اور استغفار کا جو انکو دیا گیا تھا دنیاوی چیزوں کے چاہنے سے جس کے وہ خواہشمند تھے۔

واضح ہو کہ آیت قصۃ بنی اسرائیل سے ظاہر ہے کہ وہ دعائے مغفرت کلمہ (حطہ) تھا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہو کہ اُس قوم بنی اسرائیل نے بجائے لفظ حطہ معنی مغفرت کے لفظ ہم صورت اُس کا بمعنی گندم سرخ کے استعمال کیا۔

چونکہ اس آیت میں یہ قصۃ بنی اسرائیل نظیر بیان ہوا ہے اس واسطے است پیغمبر آخر الزماں کے لیے دیکنا چاہیے کہ کون قول خدا کا بنسبت حطہ کے ہے کہ جو باعث مغفرت است کا ہو۔ اور جس کو کچھ لوگوں نے است رسول میں بدل دیا ہو۔

شرح جامع صغیر معتمد کتاب اہل سنت میں یہ حدیث
پنجمی کی منقول ہے۔

عَلٰی بِأَبِ حَطَّةٍ مَنْ دَخَلَ تَرْجَمَهُ ۖ عَلٰی بِأَبِ حَطَّةٍ هِيَ جَوْكُو
فِيهَا كَانَتْ مَوْنًا وَمِنْ خَرَجَ دَاخِلٌ هُوَ كَأُسْ مَيْنِ هُوَ كَاوَه
مِنْهَا كَانَتْ كَا فَرَا ۖ مَوْنٌ أَوْ رَجُو كُوْنِي خَارِجٌ هُوَ كَا
أُسْ سَ هُوَ كَا كَا فَرَا ۖ

شایع کا یہ قول ہے کہ میں مراد اس سے پیروی اور اطاعت
علی کی ہے جس نے پیروی کی اس کی وہ مومن ہوا اور جس نے
پیروی اس کی نہ کی وہ کافر ہوا ۛ

اس بنا پر تفسیر ان آیات کی یہ ہوتی ہے جیسے عند حضرت
موسیٰ میں قوم بنی اسرائیل کے لیے قول ۛ حَطَّةٌ ۛ دعا مغفرت
تھی وہ ایسے ہی قول ۛ حَطَّةٌ ۛ امت پنجمی آخر الزماں کے لیے
قبول امامت جناب علی مرتضیٰ کا تھا جس کی تبدیل کرنے سے
لوگوں نے حق آل محمد میں ظلم کیا۔ اور جیسے قول حَطَّةٌ کو کہ دعا
مغفرت بنی اسرائیل کے لیے تھی کچھ لوگوں نے بدل دیا ویسے
ہی امت رسول آخر الزماں میں کچھ لوگوں نے قول امامت
علیؑ کو بدل دیا اور وہ ظلم کرنے والے آل محمد پر حق آل محمد میں تھے

بموجب اُس حدیث پیغمبر کے جو کتاب معتد اہل سنت میں منقول ہے جو تفسیر ان آیات کی ہو سکتی ہے وہی تفسیر امامؑ نے فرمائی ہے اور جس کا وہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جو شراح جامع تفسیر نے بیان کیا ہے کہ پیروی اور اطاعت علی مرتضیٰ کی لازم ہے جس کسی نے اُس کو حسب تفسیر صاحب بیضاوی دنیاوی چیزوں کی غرض سے جس کے وہ خواہشمند تھے تبدیل کیا یعنی خود علی مرتضیٰ سے اتباع اپنی خلافت اور حکومت کا کرایا یا بجائے پیروی اور اطاعت علی مرتضیٰ کے دوسروں کی پیروی اور اطاعت کی وہ کافر ہوا اور جن لوگوں نے کہ علی مرتضیٰ کی امامت کو قبول کیا جو مثل قول حطہ کے باعث مغفرت ہے وہ مومن ہوا۔

اس حقیقت کے ظاہر ہونے کے بعد کوئی اعتراض مصنف محض کا تفسیر امام علیہ السلام پر وارد نہیں ہو سکتا ہے اُن آیات کی تفسیر میں پیغمبر اور امام علیہ السلام نے علی اور آل محمدؑ کے حق کو بطور تشبیل کے ظاہر کر کے حالت حق علیؑ اور آل محمدؑ کو بیان فرمایا ہے جس سبب نہ ربط آیات میں کچھ فرق آتا ہے نہ تقدیم اور تاخیر نزول کسی آیت سے کوئی شبہ پیدا ہو سکتا ہے

۱۱۔ رقل حط کو جو باعث مغفرت تھا بنی اسرائیل میں جن جن کو کون نے تبدیل کیا اور امت پیغمبر آخر الزماں میں جن جن کو کون نے امت علی کو قبول نہ کر کے اور قوز امت کو تبدیل کر کے حق آل محمد کا چین لیا وہ سب منوم ہو جائیں گے۔

آیت کا مضمون بیشک یہ ہے کہ وہ امور قوم بنی اسرائیل میں واقع ہو چکے تھے لیکن علم الہی میں جس نے وہ آیت نظیر کے طور پر بھیجی تھی پیغمبر آخر الزماں کی امت میں ویسا ہی واقعہ ہونے والا تھا۔

اور پیغمبر نے جو مثال بتائی ہے اُس سے واضح ہوتا ہے کہ ایسے ہی امور بدلنے رقل حط کے اُنکی امت میں واقع ہونے والے ہیں اور زمانہ امام میں جنہوں نے وہ تفسیر فرمائی ہے امت پیغمبر آخر الزماں میں وہ امور واقع ہو چکے تھے۔

اُن امور کے واقع کرنے والوں سے خواہ امت موی میں خواہ امت پیغمبر آخر الزماں میں حضرت آدم علیہ السلام اور نبیائے غیر ادنیٰ العزم سے ہرگز مراد نہیں ہو سکتی جیسا کہ مصنف مخاطب نے ارادہ کیا ہے۔

کتاب شیعہ میں اس قسم کی روایتیں ہرگز نہیں ہیں جسے ثابت ہوتا ہو کہ اسمائے ائمہ بتصریح قرآن کی آیتوں میں نازل ہوئے تھے جیسا کہ مصنف مخاطب لکھتے ہیں۔ لیکن خود آیات قرآن موجودہ میں مسئلہ امامت بتصریح موجود ہی جیسا کہ جلد ثانی میں ثابت ہو چکا ہے۔

البتہ کتاب شیعہ میں ایسی روایتیں موجود ہیں کہ جس میں آیات کی تفسیر میں یہ بیان ہوا ہے کہ امامت حق ائمہ اہل بیت ہے اور اسمائے ائمہ ہی مذکور ہوئے ہیں۔ اور وہ قرآن کہ جس میں تفسیر مسئلہ امامت اور امامت حق اہل بیت کی بتائی ہوئی پیغمبر کی اور لکھی ہوئی بدستخط خاص علی مرتضیٰ کے تھی اور جس کی رو سے دیگر ائمہ اہل بیت تفسیر کرتے چلے آئے ہیں بیشک ائمہ کے پاس سینہ اور صندوق میں بند رہا جبکہ لوگوں نے اُس کو نہ لیا اور نہ اُس سے کچھ لینا چاہا۔

مگر یہاں مصنف مخاطب کا بالکل غلط ہے کہ انہوں نے اپنے مخلصین شیعہ کو یہی ندیاں بنیں جو کوئی ائمہ اہل بیت کے پاس نخلوص نیت عقیدت مندی حاضر ہوتا تھا اُس کو

اُسی قرآن تفسیری سے دیتے تھے۔

اُن کی حالت مثل کعبہ کے تھی کہ جس کے پاس عقیدہ مند جاتے ہیں کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا جیسا کہ منشا ایک رشتہ پیغمبر کا ہی اور اوصیائے پیغمبر کا صرف یہ منصب ہوتا ہے کہ جو کوئی بہ طلب ہدایت اُن کے پاس حاضر ہو اُس کو تعلیم کریں اور دعوت اسلام منصب پیغمبر ہی جیسا کہ علی مرتضیٰ نے ایک موقع پر فرمایا ہے۔

البتہ اپنے دشمنوں سے ائمہ اہل بیت اپنے راز کو چھپاتے تھے۔ اور جسکی اُنکو ضرورت تھی۔

مصنف مخاطب نے اس جگہ اپنے بعض مضامین سنائی کا جلد اول سے اعادہ کیا ہے جس کی حقیقت ہم اُسی موقع پر ذکر کرتے ہیں۔

امام محمد باقر علیہ السلام سے زرارہ کی حالت سمجھنے میں کچھ بھی غلطی نہیں ہوئی اُنہوں نے اُس کو پہلے ہی قابل ہدایت سمجھ لیا تھا اور آخر کار وہ ہدایت پا گیا۔ اور جس وقت کہ اُس نے اُس کتاب علی سے انکار کیا تھا اُس وقت وہ اہل بیت کے درجہ ہدایت یافتہ ہوئے پر نہیں پہنچا تھا اُس وقت اُس کی

حالت ایسی ہی تھی جیسی ہمارے مصنف مخاطب کی۔
 وہ درجہ کامل ہدایت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے امام علیہ
 السلام سے جگڑا کرتا تھا اور امام علیہ السلام کے مباحثہ کو بغیر
 اطمینان کے قبول نہیں کرتا تھا۔ جیسے کہ اس زمانہ میں ہمارے
 مصنف مخاطب جو مخالفین ائمہ اہل بیت کے متبع ہیں۔ تبعاً
 امام علیہ السلام سے جگڑا کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ وہ مثل زرارہ
 کے اپنی ابتدائی حالت سے تبدیل ہو کر انتہائے حالت
 زرارہ میں داخل ہوتے ہیں یا اطمینان سے فائدہ نہ اٹھا کر
 مثل انہیں لوگوں کے رہتے ہیں کہ جن کی حالت مثل زرارہ
 کے نہیں ہوئی۔

جو لوگ کہ نیت ہدایت پانے کی رکھتے ہیں وہ مثل زرارہ
 کے اپنی حالت کو ضرور تبدیل کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ کہ ائمہ
 اہل بیت سے نیت محض مخالفت کی رکھتے ہیں ان لوگوں
 سے سوا جگڑا کرنے کے اور کوئی توقع نہیں ہو سکتی۔

وہ قرآن ہر تنفس کو اس حیثیت سے دیا جاسکتا تھا کہ
 جو کوئی کچھ ائمہ اہل بیت سے دریافت اور تحقیق کرنا چاہے
 اُس کو اُسی قرآن سے بتا دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ہر سی

مُنفس کو وہ قرآن حوالہ کیا جاتا البتہ حوالہ خلیفہ وقت کے ہو سکتا تھا تاکہ اُس کے ذریعہ سے وہ قرآن رائج اور شائع ہو چنانچہ علی مرتضیٰ نے عہد خلافت اول میں اُس قرآن کو پیش کیا تھا جو نہ لیا گیا اور جس کی بابت صاحب استیعاب وغیرہ علماء اہل سنت نے یہ رائے دی ہے کہ ”وہ ہم کو نہایت مفید ہوتا“

اور دیگر ائمہ اہل بیت کے ہم عہد جو خلفا رہے اُن کی حالتیں بقبالہ ائمہ اہل بیت کے جو کچھ رہی ہیں اُن کو ہر کئی تاریخ دان جان سکتا ہے کہ ائمہ اہل بیت سے وہ قرآن رائج اور شائع کرنے کے لیے وہ خلفائے سکتے تھے اور نہ ائمہ اہل بیت اُس قرآن کو ضائع کرنے کے لیے اپنے ہم عہد خلفا کو دے سکتے تھے۔

گو کچھ عوام شیعوں کی کسی زمانہ میں ایسی حالت پائی جا (جیسا کہ ہر قوم اور ملک اور ہر مذہب کے لوگوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں بیان تک عہد پیغمبر میں ہر طرح کے مسلمان موجود تھے) کہ وہ اپنے بعض افعال میں صدق اور امانت اور وفائے دیکھتے ہوں۔ مگر مسئلہ امامت اور ولایت

ائمہ اہل بیت میں صدق اور امانت اور وفا ہر زمانہ میں تمام شیعوں سے ظاہر ہوتا رہا ہے۔ اور ائمہ اہل بیت اُس قرآن سے اُن کو ہر امر کے لیے ہدایت دیتے رہے ہیں۔ اور اگر مصنف مخاطب کے نزدیک شیعہ اُس قرآن کے لینے کے قابل نہیں تھے اور سنیوں میں وہ صفتیں مصنف مخاطب کے نزدیک مختص تھیں کہ جن کی وجہ سے وہ قرآن لیا جاسکتا تھا تو مصنف مخاطب اور اُن کے ہم خیال بتائیں کہ اُنہوں نے وہ قرآن علی مرتضیٰ اور دیگر ائمہ اہل بیت سے کیوں نہیں لیا؟۔

باوصف اس کے کہ فریقین کی روایتوں سے یہ ثابت ہو کہ ایک قرآن علی مرتضیٰ اور ائمہ اہل بیت کے پاس موجود تھا اور جس کو خود علی مرتضیٰ نے شروع زمانہ خلافت اول میں پیش کیا تھا۔

اسی ضمن بحث ابامست میں مصنف یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ صحابہ ائمہ کی یہ عادت تھی کہ اکثر مرتد ہو جایا کرتے تھے اور مجالس المؤمنین سے سند کے لیے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔

۱۔ از حضرت امام زین العابدینؑ روایت کردہ اند کہ مفسر
کہ تمام مردم بعد از قتل حسین مرتد شد نہالا پنج کس ابو خالد کا
و یحیی بن ام الطویل و جبر بن مطیع و جابر بن عبد اللہ انصاری
و شبکہ کہ حرم محرم حضرت امام حسینؑ بود۔

مصنف اس روایت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ
۲۔ شہادت حسینؑ کے بعد جتنے شیعہ تھے سب مرتد ہو گئے
مگر پانچ آدمی جن میں شبکہ ایک بی بی بی تین اور یہ ثابت
ہو گیا کہ امام حسینؑ کی دوسری بیویوں کا بھی ایمان ثابت نہ
اور امام زین العابدینؑ کی ماں شہزادہ بی بی ان پانچ میں شامل
نہ رہیں۔ اور حضرت زینبؑ اور امام حسینؑ کی بیٹیاں اور
حضرت عباسؑ علمدار کی بیٹیاں اور اولاد اور حضرت امام
حسنؑ کی اولاد خصوصاً حضرت امام حسن مثنیٰ اور ان کی بہن جو
امام زین العابدینؑ کی بی بی تین کس فریق میں رہیں؟
کتاب مجالس المؤمنین ایک کتاب رجال ہے کہ حسینؑ
بعض روایات خاص غرض سے نقل کی گئی ہیں تاہم اس موقع
پر بقدر ضرورت اُس قدر اموں بیان کیے گئے ہیں کہ جس سے
کیفیت اور حقیقت اس روایت کی واضح ہو جاتی ہے۔

لیکن افسوس ہے کہ مصنف نے۔ میں اس کا تو قائل نہیں ہو سکتا کہ اُنہوں نے منشا اور مراد اس حدیث کو نہیں سمجھا مگر یہ کہ سکتا ہوں کہ عہدِ اوہ مضامین ترک کر دیے ہیں کہ جن کے ظاہر نہ کرنے سے اُن کو موقع بدنامی روایت کے دکھانے کا اُن کے مذاق کے موافق مل سکے۔ پھر اُنہوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جس قدر مضمون کہ نقل کیا ہو اُس کے بھی خلاف استدلال اور امر غیر تحقیقی کو نکتہ چینی میں شامل کرتے ہیں۔

محاسن المؤمنین کے مصنف یحییٰ بن ام الطویل کے ترجمہ میں اول یہ لکھتے ہیں کہ ”وہ کتاب خلاصہ از کشتی نقل ہو کہ ادا از حواری علی بن الحسین ست و فضل بن شاذان گفتہ کہ در اول زمان علی بن الحسین از مخلصان شیعہ نبود الا پنج نفر کہ یکی از اُنہا یحییٰ بن الطویل بود“ بعد اس کے وہ ”وہ“ لکھتے ہیں کہ جس کو مصنف معترض نے نقل کیا ہے اور اُس کے بعد یہ مضمون ہے ”بعد از آن مردم از اطراف ملحق شدند“ مصنف معترض نے جو روایت کہ نقل کی ہے اُس میں یہ تحریر ہے کہ ”تمام مردم بعد قتل حسین کے مرتد ہو گئے تھے“

اور اُس سے مصنف یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ۱۰ شہادت امام حسینؑ کے بعد جتنے شیعوں تھے وہ سب مرتد ہو گئے تھے ۱۱ جو صریح غلط ہے۔

روایت میں ہرگز یہ بیان نہیں ہے کہ ۱۰ شیعوں جتنے تھے مٹ ہو گئے تھے ۱۱ بلکہ یہ بیان ہے کہ ۱۰ بعد شہادت حسینؑ کے لوگ مرتد ہو گئے ۱۲ اور وہ حالت باعتبار عرف عام اور محاورہ بول چال کے جو واقعہ زمانہ پر منطبق ہوتی ہے بالکل صحیح ہے۔ اور اس اعتبار سے بدشیک یہ کہا جاسکتا ہے کہ ۱۰ بعد شہادت امام حسینؑ کے جس قدر کہ مسلمان تھے وہ مرتد ہو گئے تھے ۱۱ اور یہ بیان بنظر اُس حالت زمانہ کے ہے کہ جس میں حقیقت تمام مخلوق حامی یزید کی ہو کر اُس کی شیع ہو گئی تھی اور وہ لوگ وہی تھے کہ جو خلافت خلفائے ثلاثہ اور حضرت معاؓ اور حضرت یزید کو یا اُن میں سے بعض کو کہ بعض نتیجہ بعض کا تھا صحیح قبول کرتے تھے اور انہیں میں سے امامؑ نے اُن پانچ شخصوں کو کہ جن کا ذکر اس روایت میں ہے مستثنیٰ فرمایا ہے۔

بنی فاطمہؑ کے جو لوگ شیع تھے اور بعد پیغمبرؐ کے جناب

علی مرتضیٰ اور حضرات حسنین علیہم السلام کو امام برحق اور مستحق خلافت جانتے تھے عموماً اور خصوصاً جو لوگ اولاد کو روایت علی اور فاطمہ علیہم السلام تھے اور جو ازواج اُن کی اولاد کو روایت کی تھیں اور وہ اُسی مذہب حق پر تھیں اور اُس خاندان سے ملازمت رکھتی تھیں اس روایت میں اُنکی طرف دحقیقت روئے سخن ہی نہیں ہے اور اسی وجہ سے اُن مخلصان شیعہ اور امام حسینؑ کی دوسری بیبیوں کے اور حضرت زینبؑ اور حضرت امام حسینؑ کے بیٹوں اور حضرت عباسؑ علمدار کی بی بی کہ جو دختر حضرت عقیل حقیقی برادر علی مرتضیٰؑ کی تھیں اور اُنکی اولاد اور حضرت امام حسنؑ کی اولاد اور حسن ثنیٰ اور اُنکی بہن کے جو زوجہ امام زین العابدینؑ کی تھیں ذکر کی ضرورت ہی نہیں تھی۔

اور شہر بانو والدہ حضرت امام زین العابدینؑ کی شہادت امام حسینؑ سے بہت پہلے حضرت امام زین العابدینؑ کو بچہ چھوڑ کر وفات پا چکی تھیں اس وجہ سے اُنکے ذکر کا موقع ہی نہیں تھا اور یہ لوگ فریق غیر ضروری الذکر میں رہے۔

اس روایت میں جو ابتداء کے ارتداد لوگوں کا بیان ہے وہ حالت شروع زمانہ امام زین العابدینؑ کی ہے جیسا کہ روایت فضل

جن شاذان میں مذکور ہے اور بعد اسی روایت کے کہ جو مصنف نجاشی نے نقل کی ہوں ان لکھا گیا ہے کہ پھر مردم اطراف سے ملحق ہو گئے اور انکی شرکت ہو گئی۔

ایسی حالت میں جبکہ لوگ غیر ضروری الذکر ہی موجود تھے اور اول زمان امام زین العابدینؑ میں خلافت مرتد سے پانچ شخص سستی ہی تھے اور بعد اُس کے لوگ اطراف سے بکثرت ان کے ساتھ ہو گئے تو یہ اعتراض جو مصنف بعد تمہید کے کرتے ہیں کہ عقائد مذہب شیعہ اور نص امامت کا تو اثر کیونکر ثابت ہو برقرار نہیں رہ سکتا۔

مصنف یہ شبہ بھی کرتے ہیں کہ اُس زمانہ میں فقط امام زین العابدینؑ اور چار مرد اُنکے ہاں میں ہاں ملانے والے تھے اور یہ سب کے سب نقاب تقیہ میں روپوش فقط ایک امام زین العابدینؑ علیہ السلام اپنے منہ سے اپنا اور اپنے اصول و فروع کا امام معصوم مفترض الطاعت ہونا بیان کرتے ہوئے اور یہ چاروں مرد آئنا و صدقنا کہنے والے ہوئے پھر رسولؐ تک اس مذہب کی نقل و اتار ہو چنے کا کیا سلسلہ ہے اگر حقیقت اس روایت کے دکھانے میں جو حالت زمانہ

کی ظاہر ہوتی ہے اور خود اُس روایت کے متعلق جو اُسی زمانہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اُس سے وہ شبہ مصنف مخاطب کا رفع ہوتا ہے لیکن ایک نظیر خود پیغمبر کی اور اُنکے ابتداء زمانہ کی ہم اور پیش کرتے ہیں جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ حالت علی ابن الحسین کی قدم بقدم حالت اُنکے جد رسول کی تھی اور جبر سے امید ہے کہ مصنف مخاطب اور اُن کے ہم خیالوں کی تشفی ہو جائے۔

بعد شہادت حضرت امام حسینؑ کے کہ جو امام زمانہ تھے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نسل پیغمبرؐ میں امام زمانہ کی اولاد ذکر میں اکیلے رہ گئے تھے کہ جبکو عقلاً اور نقلاً منصب امامت ہدایت مخلوق کے لیے پہنچتا تھا۔ وہ اپنے عہد میں ویسے ہی تنہا تھے جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانہ شروع اجراءے کار منصب رسالت میں اور گو وقت اجراءے کار منصب پیغمبری کے حضرت ابوطالب ملت ابراہیم پر تھے اور علی مرتضیٰؑ نے تعلیم اور تربیت اُسی ملت پر پائی اور جیسے کہ پیغمبر اس دین کو شروع کرتے گئے علی مرتضیٰؑ اُس کو قبول کرتے گئے لیکن زمانہ جہالت سے زمانہ علم میں بحیثیت

اسلام کے سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے قدم رکھا اور
 اور بعد اُنکے چند سال کے چند لوگ مسلمان ہوئے۔ اور چند
 سال تک پیغمبر دین اسلام کی حقیقہ طور پر تلقین کرتے رہے اور
 بعد ایک مدت کے اُنہوں نے باعلان دعوت اسلام کی۔
 یہ ایک کلیہ قاعدہ ہے کہ جو اعلیٰ درجہ کے حسن تدبیر پر مبنی ہے
 کہ دفعہ پہلے پر اُس امر کا اثر نہیں پڑتا ہے کہ جس امر کو پہلے
 پراٹھویٹ طور پر بطور خفیہ بیان کر کے کچھ خاص لوگوں کو اپنا
 طرفدار نہ کر لیا جائے۔

تو آیا اُس زمانہ ابتدا سے تبلیغ و رسالت پیغمبر میں فقط پیغمبر
 اور تین چار مرد اُنکی ہاں میں ہاں ملانے والے تھے یا کچھ اور
 اور یہ سب کے سب نقابِ تقیہ میں روپوش تھے یا کچھ اور
 اور فقط رسول اپنے مُنہ سے اپنا رسول ہونا اور اپنا معصوم
 منقرض الطاعت ہونا اور اپنے دین کے اصول اور فروع
 کا بیان کرتے ہوئے اور وہ تین چار مرد آمنا و صدقنا کہنے
 والے ہونگے یا کچھ اور پھر رسول تک یا خدا تک اس مذہب
 کی نقل متواتر پہنچنے کی کیا صورت ہے۔ ۹
 اور اگر یہ کہا جائے کہ پیغمبر آخر الزمان سے پہلے اور رسول

نبی آئے تھے یا پیغمبر آخر الزماں نے ابتدا سے زمانہ خفیہ تلقین کے بعد دین اسلام کو باعلان جاری کیا تو یہی حالت بعینہ حضرت امام زین العابدینؑ کی ہے کہ ان سے پہلے بعد نبیؐ علی الانصا کے بعد دیگرے امام ہوتے چلے آئے بلکہ پیغمبر آخر الزماں سے قبل ایسے زمانہ گزر گئے ہیں کہ درمیان دو بیبیوں کے مدت مدید گزر گئی ہے جس کو زمانہ فترت کہتے ہیں اور حضرت امام زین العابدینؑ کو بعد اپنے زمانہ ابتدائی کے علانیہ دین اپنے آبا سے طاہرین کے اجراء کا اُس وقت موقع ملا ہے کہ جب ان کے دو استدراطلب خون حسین علیہ السلام میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور جن جن کر ان کے دشمنوں کو تہ تیغ کیا ہے اور بعد امام زین العابدینؑ علیہ السلام کے ان کی نسل سے اُنہم ایسے گزرے ہیں کہ جنگو موقع شیوع اور رواج دین اپنے آبا سے طاہرین کا اچھی طرح سے ملا ہے گو امر خلافت کے متعلق مخالفت نے اپنی کروٹ نہ بدلی ہو (یاد کرو عہد حضرت امام محمد باقرؑ اور حضرت امام جعفر صادقؑ اور حضرت امام علی رضا علیہم السلام کا)۔

پیغمبر کے عہد میں بمقابلہ کفر اور شرک کے جیسے فریب

اسلام رائج ہو گیا ویسے ہی عہدِ اہلبیت میں اُن کے ذریعہ سے بحیثیتِ تواتر کہ جو رسولؐ تک پہنچتا ہو دینِ اسلام بہ نوعیتِ مذہبِ شیعہ کے بمقابلہ دیگر مذاہبِ مسلمانوں کے رواج پا گیا کہ جن شیعوں سے روئے زمین کا کوئی حصہ یا خطہ خالی نہیں ہوا اور جس کی کسی قدر تفصیل رسالہ روشنی جلد اول میں ایک موقع پر لکھ آئے ہیں۔

اور حال میں ہر کو یہ تحقیق ہو گیا ہو کہ ملک چین میں پونے دو کروڑ مسلمان مذہبِ شیعہ آباد ہیں جن میں سے کچھ بعض حصہ ملک چین کے بطور والی ملک اور رئیس خود مختار تحت حکومت فغور چین کے ہیں۔

البتہ اُن پونے دو کروڑ میں سے سترہ لاکھ وہ لوگ ہیں کہ جو افتقاد علیؑ کا رکھتے ہیں اور جن کا یہ اعتقاد ہے کہ اُت اسد نے جسمِ من علیؑ کے حلول کو کے پیغمبرؐ کی نصرت کی اور سوا اس کے خدا کی توحید اور رسولؐ کی رسالت اور علیؑ منقذ اور دیگر ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی امامت کے ایسے ہی ہیں جیسے شیعہ۔

مگر مسلمانوں کے کسی اور فرقہ کا وہاں نام و نشان

نہیں ہے۔

مصنف نے حضرت امام زین العابدین ؑ کی نسبت ایسے کلمات استعمال کیے ہیں کہ جس میں غصہ و کراہی اور کاپری اور ہم نے ہی انہیں کلمات کو اپنے بیان میں لوٹایا ہے۔ اگر مصنف سے کوئی گناہ ہوا ہے تو چار گناہ ہی انہیں پروردہ ہو گا کہ ہم نے وہ کلمات اُن کے اُن پروردے کے ہیں (استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ)۔

حضرت امام زین العابدین ؑ اور اُن کے اصحاب کی نسبت زبان طعن مصنف کھول چکنے کے بعد ہشام اور صاحب الطائی اور دیگر اصحاب امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ان کی وفات کے بعد اس امر پر اتفاق کیا تھا کہ مذہب شیعہ کو ترک کر دو اور یہ مشورہ کرتے تھے کہ کونسا مذہب اختیار کریں اور سب سے آخر میں خارجی ہونے کا خیال کیا تھا اور اس کی سند کے لیے کتاب کافی کی ترقی کا حوالہ دیا ہے۔

یہ وہی بات ہے کہ جس کا ذکر مصنف بحث نمبر ۲۵ - جلد اول نصیحتہ الشیعہ میں کنوچکے ہیں صرف اس جگہ تازہ بناوٹ

یہ ہے کہ ہشام اور صاحب الطاق کے ساتھ دیگر اصحاب امام کو بھی شامل کیا ہے حالانکہ وہ روایت صرف ہشام اور صاحب الطاق سے متعلق ہے اور جیسے اُن پر تمت اور غلط بیان اُن ترک کرنے مذہب شیعہ اور خارجی ہو جانے کا اعادہ کرتے ہیں ویسے ہی دیگر اصحاب کو بھی اپنی تمت اور غلط بیانی میں شامل کر لیا ہے۔

ہم اُسی موقع پر کیفیت اس روایت کی دکھا آئیے مگر کہ ہشام اور صاحب الطاق بعد وفات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے تلاش امام برحق میں متحیر تھے اور اُنہوں نے اُس عالم حیرت میں جو در حقیقت خدا سے استعانت تحق امام میں چاہی ہے اُس وقت اُنہوں نے اپنی التجا پر زور دیا ہے کہ کیا ہم اُن مذاہب پر ہو جائیں جنکو کہ وہ باطل جانتے تھے۔ اور یقین کرتے تھے کہ خدا ایسا نہیں چاہ سکتا اور موصل الی المطلوب کرے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ تمام امور طرز مضمون روایت سے ظاہر ہوتے ہیں۔

پھر مصنف یہ کہتے ہیں کہ ۱۷۱ ائمہ اپنے اصحاب کو ہمیشہ جو

وعدون میں بہلا بہلا کر روکا کرتے تھے ورنہ وہ تو ہر وقت مرتد ہو جانے کو تیار تھے۔“

اور اپنے اس دعویٰ کی سند کے لیے ایک روایت کتاب کافی سے نقل کرتے ہیں جس میں یقظین اور اُسکے بیٹے علی سے گفتگو ہوئی ہے اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ یقظین خلفاء عباسیہ کا طرفدار تھا اور اپنے کو اسی فریق میں شامل کرتا تھا اور اُس کا بیٹا علی بن یقظین مخلصین شیعہ اور اصحاب ائمہ سے تھا علی بن یقظین نے کہا کہ ائمہ شیعہ کے خوش کرنے کو اُن سے کہہ دیا کرتے ہیں کہ تمہاری کامیابی کا وقت قریب ہے اگر ایسا نہ کریں تو سب مرتد ہو جائیں گے وہ روایت علی بن یقظین سے مع ترجمہ مصنف یہ ہے۔

۲۲ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ شیعہ شاکم ہونگے اپنی آرزوؤں میں سنہ دوسرے یقظین نے اپنے بیٹے علی بن یقظین سے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے بیٹے

قال لی ابو الحسن علیہ السلام الشیعة قریب بالامانی منذ ماثتی سنة قال یقظین لابنہ علی بن یقظین ما بالنا قبل لنا فکان وقیل کم فلم یکن فقال له علی ان الذی کلن

من تخرج واحد غلوان امرکم
 حضروا عطیتم حصنة فکان
 کما قیل وان امرنا لم یحضر
 فعللنا بالامانی فلو قیل لنا
 ان هذا الامر لا یكون الا الی
 مائتی سنة او ثلثمائة سنة
 لقست القلوب ولوجج عامة
 الناس هن الاسلام ولكن قالوا
 ما اسرع وما اقرب تالفا
 لقلوب الناس وتغیرا للفرج
 ہو اور بیشک ہمارے کام کا وقت نہیں ہی تو ہو گا بلکہ آرزو یوں
 میں اگر ہمسے کہا جاتا کہ یہ امر (یعنی خروج مہدی) اور کامیابی شیعہ
 نہ ہو گا مگر دو سو برس تک یا تین سو برس تک تو اللہ تعالیٰ سخت
 ہو جاتے دل اور پھر جاتے اسلام سے سب لوگ۔ اور لیکن
 ائمہ نے کہہ دیا کہ بہت جلد ہی وہ وقت اور بہت قریب ہی وہ وقت
 لوگوں کی تالیف قلوب کے لیے اور خوشی قریب بتا دینے
 کے لیے ۛ

انیرمین مصنف یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ۲۲ ائمہ مصلحہ جھوٹی
 خوشخبریاں سنا سنا کر اپنے اصحاب کو بلایا کرتے تھے اگر ائمہ
 ایسا نہ کرتے تو لوگ دین اسلام سے بھی پھر جاتے۔
 افسوس ہو کہ مصنف نے منشاء روایت کو تغیر کیا ہو
 اور اسی خیال سے کچھ الفاظ روایت کا ترجمہ برعایت اپنے
 مذاق کے جمایا ہو جس کی کیفیت اُس وقت ظاہر ہو جائیگی
 کہ جب بنظر منشاء روایت کے ہم حقیقت اُس کی ظاہر
 کریں گے۔

اس روایت ارشاد امام علیہ السلام صرف اس قدر ہے ۲۲
 الشیعة تروی بالامانی منذ مائت سنة ۲۲ جس کا ترجمہ مصنف
 نے یہ کیا ہے کہ ۲۲ شیعہ شاد کام ہونگے اپنی آرزوؤں میں سنہ
 دو سو سے ۲۲

ارشاد امام میں جو لفظ ۲۲ تروی ۲۲ منقول ہوا ہے اُس کی
 شان کتابت تین احتمال رکھتی کہ حرف تیسرا اُس کلمہ کا حرف
 یا ہر یا فار یا نون یعنی تربی یا ترفی یا ترفی۔ بحالت تربی ہونے
 کے معنی یہ ہونگے۔ شیعہ نشو و نما اور پرورش پاتے ہیں تمنا
 آرزوؤں کے دو سو برس سے اور بحالت ترفی ہونے کے

یہ معنی ہونگے کہ شیعہ خوشحال اور ساز و دار رہتے ہیں دو سو برس سے اپنی آرزوؤں میں۔ اور بحالت ترقی ہونے کے یہ معنی ہونگے کہ شیعہ پیوستہ نگران رہتے ہیں ساتھ اپنی آرزوؤں کے دو سو برس سے۔

ملاقزوینی نے اپنی شرح میں اس کلمہ کو ۷۷ بالنون ۷۷ لیا کیا ہے اور میں بھی جہاں تک خیال کرتا ہوں وہ کلمہ بالنون ۷۷ مضامع کا ہے اور اس حالت میں امام کے ارشاد کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ ۷۷ شیعہ ساتھ اپنی آرزوؤں کے نگران دو سو برس سے چلے آتے ہیں۔

ارشاد امام علیہ السلام میں جو لفظ ۷۷ صنف ۷۷ آیا ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ امام نے زمانہ گذشتہ اور حال کی خبر دی ہے اس لیے کہ یہ لفظ متعلق زمانہ ماضی اور حال کے زبان عرب میں آتا ہے لہذا ارشاد امام علیہ السلام کا متعلق زمانہ مستقبل سے نہیں ہو سکتا جیسا کہ مصنف معترض نے نکتہ چینی کے لیے قرار دیا ہے اور جب ارشاد امام کا خبر آئندہ سے متعلق نہیں ہو سکتا تو یہ اعتراض مصنف کا کہ ۷۷ ائمہ اپنے اصحاب کو جو بڑے وعدہ نہیں بہلا بہلا کر روکا کرتے تھے ورنہ وہ تو

ہر وقت مرتد ہو جائیگا تیار تھے، بالکل غلط ہے۔

اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وقت وفات پیغمبر سے شیعوں کی برابر آرزو رہی کہ بوجہ امامت کے خلافت علی مرتضیٰ اور دیگر ائمہ اہلبیت کے ہاتھ میں ہو اور اسی آرزو کے پورا ہونے کا ان کو انتظار تھا جس کو آخر زمانہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں دو سو برس کے قریب گزر چکے تھے ایسی حالت میں جو امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں شیعہ اپنی آرزو کے ساتھ دو سو برس سے نگران چلے آتے ہیں تو کون امر اس میں جھوٹ ہے اور کون اعتراض مصنف کا اس پر وارد ہو سکتا ہے۔

اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو کلمہ تحمل متعدد لغت کا بسبب کتابت کے کلام امام میں سمجھا جاتا ہے وہ کلمہ کسی لغت اور کسی معنی میں سمجھا جائے چاہو اس کو یون سمجھو کہ میں شیعہ نگران چلے آتے ہیں میں شیعہ نشوونما اور پرورش پاتے ہیں میں شیعہ یون سمجھو کہ میں خوشحال اور سازوار چلے آتے ہیں ساتھ اپنی آرزو دن کے دو سو برس سے کسی معنی میں ارشاد امام علیہ السلام کی نسبت کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔

باقی رہا بیان علی بن یقطین کا جو انہوں نے اپنے باپ کے جواب میں کہا ہے اس بیان میں بھی کوئی امر ایسا نہیں ہے کہ جو قابل اعتراض کے ہو وہ بیان نہایت سچائی سے صاف صاف ہے۔

مگر مصنف نے ایک جگہ ترجمہ میں خط ہلالی کر کے جو ظاہر کیا ہے کہ ۲۲ (خروج مہدی اور کامیابی شیعہ) ۲۳ تو لفظ خروج مہدی کی تشریح بالکل غلط ہے اس لیے کہ اس روایت میں مہدی امام مہدی کے ذکر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور مصنف نے جیسے کہ یہ شرح غلط کی ہے ویسے ہی ترجمہ میں یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں (۲۲) ہکو بہلایا گیا آرزو دن میں (۲۳) یہ ترجمہ کیا ہے ۲۴ فعلنا بالامانی ۲۵ کا۔ ایمین فعلنا کا ترجمہ بہلایا گیا ۲۶ کیا ہے بجائے اس کے یہ ترجمہ ہونا چاہیے تھا کہ ۲۷ ہکو امیدوار رکھا گیا آرزو دن میں ۲۸ یا ہکو تسلی اور تشفی اور اطمینان دلایا گیا آرزو دن میں ۲۹ اس لیے کہ تعلیل کے معنی مشغول کرنا کسی طعام میں اور مانند اس کے اور علل کے معنی پلانا شربت بعد شربت کے ہے۔

اور ۳۰ تقریباً للفتح ۳۱ کا جو یہ ترجمہ کیا گیا ہے ۳۲ اور خوشی

قریب بتا دینے کے لیے "وہ صحیح نہیں ہے بلکہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ
 ۲۲ از روے تقریب خوشی کے" حاصل کلام علی ابن یقظین
 کا یہ ہے کہ ہمارے اور تمہارے لیے جو کچھ کہا گیا ہے اس کا
 مخرج ایک ہی ہے چونکہ تمہارا امر موجود ہے تمہارے لیے جو کچھ کہا جاتا
 ہے وہ اُسی وقت ظاہر ہو جاتا ہے اور ہمارا امر حاضر نہیں ہے
 ہم اپنی آرزوؤں کے ساتھ نگران یا خوشحال یا پرورش پائے
 رہتے ہیں اگر ہمارے لیے یہ کہا جاتا کہ یہ امر دو سو یا تین سو
 برس میں ہو گا تو ہر آنہ سخت ہو جاتے دل ہمارے اور
 پھر جاتے عام لوگ اسلام سے۔ لیکن کہا گیا از رو کا لیت
 قلوب لوگوں کے اور بہ تقریب خوشی کے کہ بہت جلد آتا ہے
 وہ وقت اور نزدیک ہے۔

جب اس صحیح ترجمہ کے ساتھ مراد بیان علی ابن یقظین
 کی سمجھی جائیگی تو اُس پر کوئی نکتہ چینی نہیں ہو سکتی اور غشائے
 بیان علی ابن یقظین کا جو تغیر کر کے مصنف نے دکھایا ہے وہ
 تغیر برقرار نہیں رہ سکتا۔

علی بن یقظین کے کلام سے جو یہ بات مستنبط ہوتی ہے کہ
 جو امر دو سو تین سو برس کے بعد ہونے والا تھا اُس کو قریب

آنے والا بیان کیا گیا ایسا امر مبنی مصلحت پر ہوتا ہے اور جس کو جھوٹ نہیں کہا جاسکتا قرآن میں خدا نے قیامت کو جا بجا فرمایا ہے کہ ”جلد آنے والی ہے“ لیکن اب تک کہ تیرہ سو برس ہو گئے نہیں آئی تو کیا یہ صحیح جاسکتا ہے کہ خدا نے دیر میں آتی والی چیز کو جو جلد آنے والا بیان کیا وہ جھوٹ ہے۔؟

نہیں علم الہی میں یا جن لوگوں کا علم ماخوذ ہے علم الہی سے اُنکے نزدیک وہ زمانہ کہ جس کو لوگ بعید سمجھتے ہیں نزدیک ہوتا ہے۔ اور بعض موقع پر مصلحت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو زمانہ عام لوگوں کے نزدیک بعید ہو اُس کو خدا یا خاص بندگان خدا قریب ظاہر کریں ائمہ کا اسی علم الہی سے تھا جو قرآن میں ہے۔ خدا نے لوگوں کو خوف دلانے کے لیے کہ ایمان لے آئیں یا ایمان پر قائم رہیں قیامت کا آنا قریب بیان فرمایا حالانکہ مخلوق کے نزدیک اُسکا زمانہ بہت دور ہے۔

ائمہ نے بتقلید اُسی مصلحت کے کہ لوگ رحمت خدا سے ناامید نہ ہو جائیں شیعوں کی آرزو پوری ہونے کے زمانہ کو قریب فرمایا ہے کہ جو دو سو تین سو برس کے بعد ہونے والا تھا اور وہ بھی عوام الناس کے لیے نہ کہ خاص لوگوں کے لیے

اور انہیں عوام الناس کے لیے علی بن یقطین نے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ ان کے دل سخت ہو جاتے اور وہ اسلام سے پھر جلتے۔
مصنف جو اس بیان کا انطباق کل شیعوں پر کرتے ہیں یہ خلاف منشاء اس بیان کے ہے۔ ائمہ جو تالیف قلوب عوام الناس کی کرتے رہے اور انکو امیدیں دلاتے رہے یہ وہی طریقہ تاجس پر ان کے جد رسولؐ چلتے رہے ہیں اور انہیں سکے قدم بقدم ائمہ چلے ہیں اور پیغمبرؐ نے جو طریقہ تالیف قلوب اور امید دلانے کا اختیار فرمایا تھا وہ ایسا طریقہ ہی کہ جس کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے۔

آیت

وَعَدَ كَرَّ اللَّهُ مَغَامٍ كَثِيرٍ
تَاخِذُ وَهْنًا
ترجمہ ۷۷ وعدہ کیا ہے تمکو خدا نے
(اسے امت محمدیہ) غمیتوں بہت

کالو گے تم انکو

آیت

سَيَقُولُ الْمُخَلَّمُونَ إِذَا
انْطَلَقْنَا إِلَى مَعَانِمْ لَنَا خِذُوا
ترجمہ ۷۸ قریب ہے کہ کہیں پیچھے رہ جائیں
وہاں جہوقت چلو تم غمیتوں

۷۷ سورہ فتح رکوع ۱۱ سیارہ ۲۶-۷۷ پارہ ۲۶ سورۃ الفتح رکوع ۱۱

ذرونا فتنہ عکس ۱ کے تاکہ لو تم اُنکو۔ چوڑو تو تم

ہمکو کہ پیروی کریں ہم تمہاری ۲

آیت

۲۲ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمولفۃ قلوبہم فی القلوب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم ۳

ترجمہ ۲۲ سوائے اس کے نہیں ہو کہ صدقات واسطے فقراء کے ہیں اور مساکین کے اور عاملین حکام تحصیل کا کرنے والے کے اور واسطے مولفۃ القلوب کے وہ لوگ کہ اُلفت دیے گئے

دل اُنکے خواہ وہ ضعیف الاسلام ہوں خواہ ضعیف الایمان تھا وہ مطیع الاسلام ہوں اور ہنوز اسلام اُنہوں نے قبول نہ کیا ہوتا کہ ہر قسم کے لوگ دین اسلام سے اُلفت پکڑیں اور مسلمان کی مدد کریں اور واسطے چوڑا لے گردنوں کے (دواسطے آزاد سی غلاموں کے) اور واسطے قرضدار دن کے اور واسطے صرف کرنے راہ خدا کے اور واسطے صرف مسافروں کے فرض ہے خدا کی طرف سے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہو ۳

۱ بارہ دس رکوع ۱۳۔ سورۃ التوبہ۔

خدا نے جو اپنے آپ کو اسجگہ جاننے والا اور حکمت فرمایا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولفۃ القلوب اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ جو ایک ہی بڑا و فرض کیا گیا وہ امر خالی و انانی اور حکمت سے نہیں ہے۔

اس میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا ہے کہ خدا اور اس کا رسول لوگوں سے وعدہ فتح اور غنیمت کرتا رہا اور امیدیں اُسکی دلاتا رہا اور پیغمبر نے یہاں تک کیا ہے کہ آئندہ کے لیے بھی خبر فتح و روم اور شام اور ایران کی دیکر لوگوں کو امیدیں دلائی تھیں اور خدا نے منہ سے اور حجت کے بھی وعدے کیے ہیں اور امیدیں دلائی ہیں۔

خدا اور رسول لوگوں سے جیسے وعدے ہمیشہ کرتے رہے اور امیدیں دلاتے رہے کہ جو خالی مصلحت سے نہ تھا ویسے ائمہ لوگوں کو مصلحتاً امیدیں دلاتے رہے اور جو مصلحتیں خدا اور رسول کے امید دلانے میں تھیں وہی مصلحتیں ائمہ کے امید دلانے میں تھیں خدا اور اس کا رسول خوشخبر بیان جو لوگوں کو سنایا کرتے تھے جیسے اُسپر نکتہ چینی نہیں ہو سکتی ویسے ہی ائمہ کی خوشخبر بیان قابل نکتہ چینی کے نہیں ہو سکتیں۔

انسان کی فطرت یا عادت میں یہ امر داخل ہے کہ بغیر کسی امید

کے کوئی کام نہیں کرتا چنانچہ بعد وفات پیغمبر کے امر خلافت کے
 متعلق جو واقعات پیش آئے وہ اچھی طرح سے دکھاتے ہیں کہ خلفاء
 غیر اہلبیت رسالت اپنے مسلمان ہونے کے وقت اسید خلافت
 رکھتے تھے اور سرانگے طمع خلافت سے خالی نہ تھے۔ اور انہیں
 وجوہ سے ضرب المثل ہو گیا ہے کہ ”دنیا باسید قائم“

مصنف اس طریقہ ائمہ کی نسبت جو مطابق طریقہ خدا اور رسول
 کے تھا یہ کہتے ہیں کہ ”ائمہ کی یہ حکمت عملی جناب امیر کے وقت
 سے جاری تھی کہ شیعوں کو ارتداد سے روکنے کے لیے کہہ دیا کرتے
 تھے کہ مدعی بہت جلد آنے والے ہیں بلکہ اسکا وقت بھی مقرر
 کر دیا کرتے تھے چنانچہ سنہ ستر جناب امیر نے مقرر کیے تھے“
 اور اپنے دعویٰ کی سند کے لیے علامہ طوسی کی کتاب غیب سے
 ایک روایت نقل کرتے ہیں۔

”عن ابی حمزہ الثمالی قال قلت لابی جعفر علیہ السلام
 ان علیا کان یقول الی سبعین
 بلالو کان یقول بعد البلاء
 رخاء وقد مضت السبعون
 ترجمہ ”جو مصنف نے کیا ہے“
 ”ابی حمزہ ثمالی سے روایت ہے
 وہ کہتا ہے میں نے ابو جعفر علیہ السلام
 سے پوچھا کہ علی علیہ السلام فرماتا
 تھے کہ بلا کے بعد آسانی ہو اور

ولہر خاںؑ | سنہ ستر گزر گئے اور ہم نے
آسانی نہ دیکھیؑ

مصنف نے جہاں ترجمہ آہانی کا کیا ہے وہاں ششی کا ہونا
چاہیے اور واضح ہو کہ ملا فزونی نے صافی شرح کافی میں بھی یہ
روایت نقل کی ہے۔ (دیکھو باب کریمہ التوقیت)

ارشاد علی مرتضیٰ میں اظہار ہر کوئی لفظ ایسا نہیں پایا جاتا کہ
جس سے تعلق امر خلافت یا ظہور مدعی سے ہو۔ اُنکے ارشاد
کے معنی یہی ہیں کہ ۲۲ ستر برس تک امتحان اور آزمائش ہی
اور بعد اُسکے سُستیؑ

میں جہاں تک خیال کرتا ہوں علی مرتضیٰ نے اپنے ارشاد میں
انسانی حالت کو ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کی عمر ستر برس تک امتحان
اور آزمائش میں گزر جاتی ہے اور اُس کو بعد زمانہ سُستی کا
شروع ہوتا ہے۔

اور اگر اُس کے معنی یہی لیے جائیں کہ وہ متعلق خلافت اور
سلطنت کے ہے (واضح ہو کہ امر ظہور مدعی سے کسی طرح اُسکا
تعلق نہیں ہو سکتا) تو یہی حقیقت اُس کی اس قدر ہے کہ اپنے زمانہ

خلافت میں علی مرتضیٰ نے بنظرِ حالت زمانہ کے سمجھ دیا تھا کہ سنہ تتریک
 امرِ خلافت کے لیے میرے فرزند نبی فاطمہ ایسی کوشش کریں گے کہ جو
 زمانہ بلا اور آزمائش کا سمجھا جائیگا اور بعد اُس کے دیگر ائمہ اہلبیت
 کو زمانہ ایسا مستحسنت اور کمزور کر دیا گیا کہ ویسی کوشش نہ کرنے
 پر مجبور ہوں گے اور ان کا زمانہ مستحسنتی کا سمجھا جائیگا۔

علی مرتضیٰ کا یہ ارشاد بطور پیشین گوئی کے ہی اور جس میں تقدار
 زمانہ بطور اندازہ کے سمجھا جا سکتا ہے۔

یہ پیشین گوئی علی مرتضیٰ کی اگر متعلق امرِ خلافت کے ہے تو جیسا
 کہ انہوں نے حالت موجودہ اپنے زمانہ پر نظر کر کے پیشین گوئی
 فرمائی تھی اُس کے واقعات آئندہ زمانہ نے ویسے ہی اُسکی تصدیق
 کی انکو خود بہت کم امید تھی کہ خلافت ائمہ اہلبیت کے ہاتھ میں آئے
 چنانچہ ایک موقع پر خود انہوں نے فرمایا ہے کہ جو چیز ہاتھ سے جاتی تھی
 ہی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پھر ہاتھ میں آئے۔

پھر صنف یہ کہتے ہیں کہ ۷۰ سنہ ستر کے گزر جانے کے بعد
 سے یوں بات بخلائی گئی کہ حسینؑ کے قتل کی وجہ سے اسد ناراض
 ہو گیا اس لیے اس نے اپنی رائے بدل دی۔

۷۰ دیکھو جلد اول روشنی بابت فروری سلسلہ۔

جس مضمون کا مصنف نے اس موقع پر اعادہ کیا ہے اس پر حثیت
حدیث نمبر سات جلد اول میں ہو چکی ہے۔

جس زمانہ میں حضرت امام حسینؑ نے کوشش خلافت کے مقصد
میں آنے کی تھی وہ بیشک ایسا وقت تھا کہ ہر مسلمان یقین کر سکتا
تھا کہ بمقابلہ حسین ابن علیؑ پیارے نواسے رسول خداؐ کے بزرگی
اطاعت کوئی نہیں کرے گا اور تمام مسلمان حسین ابن علیؑ کو خلیفہ وقت
قبول کر لینگے لیکن اتفاق زمانہ نے صورت دگرگون دکھائی اور خود
مسلمانوں نے خلافت توقع اُنکو قتل کر ڈالا۔

جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو گا وہ قبول کرے گا
کہ ۷۷ حسینؑ کے قتل کی وجہ سے اہل اسلام میں ناراض ہو گیا
اور اسید خلافت کو خاندان رسالت میں آنے کے لیے دزدک کر دیا
پھر مصنف لکھتے ہیں کہ ۷۷ سنہ ستر کا وقت ملوثی کو کے سنہ
اکیسویں مقرر کر دیا جب سنہ اکیسویں چالیس آگئے تو وہ امام
جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا پر شیعوں میں ارتداد کے مادہ
نے جوش کیا آخر امام کو کنا پڑا کہ ۷۷ اہل بیت نے بھی کو مدعی مقرر کیا
تھا مگر اب یہ وقت بھی ٹال دیا ۷۷

اور اپنے سخن کی تائید کے لیے علامہ طوسی کی کتاب غیبت

ایک روایت نقل کرتے ہیں جو صافی شرح کافی میں بھی لی گئی جو صحیح ترجمہ مصنف ذیل میں نقل کیجاتی ہے۔

عن عثمان بن النواء قال ترجمہ ۲ عثمان بن النواء سے روایت
سمعت ابا عبد الله عليه السلام ہی وہ کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر
يقول كان هذا الامر في فخره صادق عليه السلام سے سنا کہ وہ
الله و يفعل الله بعد في ذنبي فرماتے تھے کہ یہ امر (یعنی معذرت)
ما يشاء ۲ ہونا میری ذات میں تھا مگر اللہ

نے اسکو ٹال دیا اب اللہ میری اولاد میں جو چاہے گا وہ کرے گا ۲
مصنف اس پر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ۲ یہ مشکلات امر کو اسوجہ
سے پیش آتی تھیں کہ اگر اسطرح جہوٹی خوشخبری ان نہ سناتے تو
انکے اصحاب فوراً مرتد ہو جاتے ۲

اس ترجمہ میں جو مصنف نے خط ہلالی کے اندر (یعنی معذرت)
ہونا لکھا ہے وہ مصنف کی طرف سے ہے اور ۲ ہذا الامر ۲ کی وہ
شرح کسید طرح سے نہیں ہو سکتی بلکہ ۲ ہذا الامر ۲ سے مراد ۲
ام خلافت ہے ۲ اور ایسے ہی جو ترجمہ میں مصنف نے لکھا ہے کہ ۲
اللہ نے اسکو ٹال دیا ۲ اسکی جگہ صحیح ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ ۲ اللہ نے
اسمیں تاخیر اور درنگ کی ۲

سنہ ستر میں امر خلافت اہلبیت رسالت میں درنگ ہوئی
بعد جو سنہ ایک سو چالیس کا ذکر کیا گیا ہے وہ مضمون اسی روایت کا
ہے جس پر بحث حدیث نمبر ۷ جلد اول روشنی میں کی گئی ہے اور جس میں
امام محمد باقر سے یہ منقول ہے کہ ۲۲ تھا وقت اس امر کا سنہ ستر میں
اور بوجہ قتل حسینؑ کے درنگ ہوئی اُس میں ایک سو چالیس برس
تک ۷

اُس روایت کا منشاء یہ ہے کہ اہل بیت رسالت میں خلافت کے
آنے کا وقت سنہ ستر تھا کہ پہلے اُس زمانہ سے کوشش امام حسینؑ
کی تھی پھر کسی چالیس تک تاخیر ہوئی کہ جو خاتم خلافت بنی امیہ کا تھا اور ائمہ اہلبیت
علیہم السلام کو اُس وقت امید تھی کہ خلافت اُنکے ہاتھ میں آئے۔
امام محمد باقر علیہ السلام نے جو یہ مضمون ارشاد فرمایا ہے باعتبار
واقعات گذشتہ کے یہ کہ پیشین گوئی آئندہ چنانچہ یہ کل زمانہ تقریباً
ارشاد امام سے پہلے گذر چکا تھا اور اسی روایت میں ارشاد امام
صاف موجود ہے کہ بعد اُس کے خدا نے کوئی وقت ہمارے پاس
نہیں گروانا۔ یعنی حالت زمانہ نے کوئی ایسا تفریق نہیں کیا جس سے
کوئی اندازہ اپنے ہاتھ میں آنے کا کر سکیں۔
ایسے ہی اس ارشاد امام علیہ السلام سے یہ نتیجہ نکل سکتا کہ

۱۰۰ شیعوں میں کسی مادہ ارتداد نے جوش کیا تھا یا اسکے رفع کے واسطے ائمہ کو ایسی خوشخبریوں کی ضرورت پیش آتی تھی؟
مصنف خود قبول کرتے ہیں کہ جب سنہ ایک سو چالیس آگئے تو زمانہ امام جعفر صادق ؑ کا تھا۔

تمام اہل خبر اور تاریخ دان یقین کر سکتے ہیں کہ امر خلافت اہلبیت رسالت میں آنیکی اسید قطعی کا ایک تو وہی وقت تھا کہ جب امام حسینؑ نے اپنے لیے کوشش فرمائی تھی دوسرا وقت تقریباً سنہ ایک سو چالیس کا تھا۔

اہل خبر اور تاریخ دان اس وقت پر بھی یقین کر سکتے ہیں کہ وہ وقت بھی ایسا ہی تھا کہ امر خلافت اہلبیت رسالت میں قرار پا جائے جسکی شان یہ تھی کہ خلافت خاندان بنی امیہ کی تباہ کی گئی تھی اور اسکی تباہی کے لیے یہ فکر ہوئی تھی کہ بنی امیہ کے ظلم و ستم اور تحریب اہلبیت رسالت کا الزام ظاہر کر کے ملک کو بنی امیہ سے برگشتہ کیا جائے امام اہلبیت کو اسید قطعی تھی کہ اول خلیفہ بنی عباس جو خلافت بنی امیہ کے مقابلہ میں کھڑا ہوا تھا بجائے اسکے کہ خلافت کو اپنے ہاتھ میں لے امام اہلبیت کے حوالہ کر گیا۔

بنی عباس سے کہ جو بنی فاطمہ کے بنی اعمام تھے ایسی اسید

بہت نزدیک تھی لیکن حرص خلافت اور طمع سلطنت ایک ایسی چیز تھی کہ جس نے پہلے خلفاء کو بھی راہ مستقیم سے ڈگادیا تھا انکو بھی گمراہ کر دیا اور اسی واقعہ گذشتہ نے امام جعفر صادق ؑ سے اس روایت میں جسکو مصنف اس جگہ نقل کرتے ہیں یہ کہلوا یا ہی کہ ۲۲ تھا یہ امر (امر خلافت) میرے حق میں مگر ناخیر کی اُس میں اس نے اور مگر گناہ بھری ذریت میں جو چاہے گا ۲۳

یہ ایک محاورہ سخن ان لوگوں کا ہے جو خدا کے فاعل حقیقی ہونے پر اعتقاد رکھتے ہیں اور جو اقتباس کیا گیا ہے قرآن سے ۲۴ مغل ماہی شاء ۲۵ کرتا ہی خدا جو چاہتا ہی۔

اور جب با امام نے امر خلافت کو بغیر کسی زمانہ آئندہ کے محدود کیے یہ فرمایا کہ ۲۶ وہ امر خلافت میری ذریت میں ہوگا تو اُس کلام سے یہ نتیجہ کسب طر سے پیدا نہیں ہو سکتا کہ ۲۷ شیعوں کا ارتداد جو دشمن میں آتا تھا ۲۸ اور اُسوجہ سے ائمہ کو ایسی شکل پیش آتی تھی کہ جو خوشخبر یاں بخوف ارتداد اصحاب کے سناتے ہوں بلکہ جب امام نے بنظر واقعات گذشتہ کے امر خلافت کو اہلبیت رسالت میں میں نہ آنا ظاہر فرمایا ہی تو خلافت اُس نتیجہ کے جو مصنف نکالتے ہیں یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہی کہ ۲۹ نہ شیعوں کا ارتداد جو دشمن میں آتا تھا اور نہ

انکو جو طوطی خوشخبر بیان سنائی جاتی تھیں، وہ جو کچھ فرماتے تھے حالت زمانہ انکی زبان سے نکلاؤاتی تھی۔

جو نتیجہ مصنف نکالنے چاہتے ہیں اُسکے لیے کوئی لفظ ہی اس روایت میں دلالت کرنے والا نہیں ہے نہ منشاء روایت اُس کی تائید کرتا ہے۔

ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مصنف غاٹب میں قابلیت سمجھنے کلام ائمہ معصومین کی نہیں ہے مگر یہ ضرور کہیں گے کہ اُنکے دل میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو انکو منشاء کلام ائمہ اہلبیت کے سفیر کرنے پر برہنہ کرتی ہے جیسا کہ پہلے لوگوں نے امر خلافت کو اُسکے مرکز سے سفیر کر دیا۔

بعد تباہ ہونے خلافت بنی اسیم کے جب امر خلافت اہلبیت رسالت کے ہاتھ میں نہ آیا اور بنی عباس کی خلافت کو عہد امام جعفر صادق علیہ السلام میں تقویت ہو گئی تو امام کو بیشک مایوسی کا وقت تھا کہ اُنکے ہاتھ میں خلافت آئے اور اسی مایوسی میں انہوں نے فرمایا ہے کہ میں میرے ہاتھ میں تو نہ آئی خدا چاہے گا تو میری ذریت میں آجیگی اور خلافت فاطمیین نے جو مصر میں ہوئی اور خلافت عثمان صفویہ نے جو سادات موسوی تھے

اور جنہوں نے کئی سو برس تک ایران میں پادشاہت کی۔ امام علیہ السلام کے ارشاد کی صداقت دکھا دی۔

اس روایت میں شیعوں کے واسطے کوئی کلمہ آنکلی خوشخبری کے لیے نہیں ہے اگرچہ یہ وہ ذریت رسول کے لیے ہے۔ اسی حالت میں مصنف مخاطب کا یہ نتیجہ قطعی غلط ہے کہ یہ شیعوں کے ارتداد کو جوش ہوتا تھا اور ائمہ باندیشہ ارتداد اپنے اصحاب کے یہ جوش خوشخبری ان سناتے تھے۔

اور اگر شیعوں کے واسطے ہی کوئی امید ذریت رسول کے ساتھ میرا سمجھی جائے تو وہ امید دلانا اسی قسم کا ہے کہ جیسے رسول اپنے اصحاب کو امیدیں فتح اور غنیمت کی دلاتے تھے بموجب خدا کے۔ اور خدا ان لوگوں کو امید مغفرت اور رحمت کی بھی دلاتا تھا اگر وہ امید دلانی ارتداد کے خوف سے تین توائفہ کا امید دلانا بھی باندیشہ ارتداد اصحاب کے تھا۔ اور نہیں تو نہیں۔

مصنف اسی سلسلہ میں اپنے وطن میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی شامل کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے قادیان حکمت عملی کے مطابق سنہ دوسو مقرر کر دیے تھے اور چاہتا تھا کہ اسی تہہ سے اپنے گروہ کے قساد کو روکیں مگر شیعوں کو ان کے قول کا یقین نہوا

اور جو مادہ انکی طینت میں تھا وہ اسے طرح جوش کرتا رہا آخر تک
نوبت پہنچی کہ سنہ ایک سو ترسی میں شیعوں پر اس کا غضب نازل
ہو نہوا لا تھا۔ امام موسی کاظم نے اپنی جان فدیہ میں دیکر دنیا و غنی
سے انکو بچایا۔

امام موسی کاظم علیہ السلام نے ہرگز سنہ دو سو کسی کا یہابی
کے لیے یا کسی اسید دلائل کے لیے مقرر نہیں کیے بلکہ باعتبار زمانہ
گذشتہ حضرت زین فرمایا ہر کہ دو سو برس سے شیعا اپنی آرزو و
انگراں چلے آتے ہیں جسکی حقیقت ابی میں دکھا آیا ہوں۔ اور
امام نے یہ چاہا ہر کہ اسی تدبیر سے اپنے گروہ کے فساد کو روکین
یا شیعوں کو انکے قول کا یقین نہوا یا کوئی مادہ انکی طینت میں تھا
کہ جو جوش کرتا رہا اور سنہ ایک سو ترسی میں انپر غضب نازل ہو
والا تھا۔

اس موقع پر مصنف نے کوئی تازہ سند اپنے بیان کی
تائید کے لیے ظاہر نہیں کی بلکہ مصنف نے جو نشان دیا ہر وہ
وہی مضمون ہر جہرہ نمبر ۷ جلد اول میں بحث ہوئی ہر اور
اُس روایت میں صرف اس قدر وارد ہوا ہر کہ ۲۰۰ سنہ غضبنا
ہوا شیعوں پر اور محکوم فرمایا کہ اپنی جان بچاؤں یا انکو پس بچایا

میں نے اُنکو قسم خدا کی بد لے نفس اپنے کے۔
 اس روایت کی حقیقت ہم اُسی موقع پر دیکھا ہے کہ
 اُسوقت زمانہ کی حالت یہ تھی کہ امام اہلبیت کو چھوڑ کر لوگ
 خلافت نا جائز کی طرف ڈٹے جاتے تھے اور یہی غضب خدا کا
 اُنپر نازل ہونیا لالتا۔

امام علیہ السلام اُسوقت ہدایت کے لیے مسعد ہوئے اور
 وہ ہدایت درحقیقت مخالفت خلافت کی تھی اور اُسوقت خلیفہ
 وقت نے امام علیہ السلام کی جان لی لی۔ پس یہ معنی ہیں
 ارشاد امام علیہ السلام کے کہ شیعوں پر غضب خدا کا نازل ہونے
 والا تھا کہ وہ خلافت ناحق کی طرف پہنچوا لے تھے۔

اور امام علیہ السلام کو یہ اختیار تھا کہ اپنی جان کو جو کونین
 نہ ڈالیں اور لوگوں کو برگشتہ ہونیدین یا اپنی جان دیدین کہ امر
 حق کی ہدایت کا نتیجہ جان کا جانا تھا اور ہدایت امر حق کر کے
 برگشتہ ہونیا لے لوگوں کو بچائیں لیکن امام علیہ السلام نے اُنکو
 گمراہی سے بچایا جس میں امام کی جان جاتی رہی۔

اس روایت میں نہ یقین کسی زمانہ کا خلافت کے لیے
 اہلبیت رسالت میں نہ ہونے اُنکے لیے امر خلافت کی کوئی شہادت

ہی را بہ جو لوگ خلافت نافع کو حق قرار دینا چاہتے تھے اُس
امر سے ہٹا کر امام علیہ السلام نے اپنی جان دیکر روکا ہے۔

اور امام سے دوسری روایت میں جو ذکر مدت دوسو برس
سے شیعوں کے آرزو مند ہونیکا منقول ہے وہ صحیح متعلق زمانہ
ماضیہ کے ہے اور اُس سے پہلے امام محمد باقر علیہ السلام سے جو ذکر سنہ نشر
اور اکیسویں چالیس کا منقول ہے حقیقت میں وہ بھی بنظر قطعی
واقعات گذشتہ اور حالت موجودہ زمانہ کے امر خلافت اہلبیت
رسالت میں نہ انیکا بیان ہے ورنہ اُسی روایت میں امام علیہ
السلام سے ہرگز یہ منقول نہوتا کہ میں گردانا امدے واسطے
اُنکے بعد اُنکے کوئی وقت ہمارے پاس ہے جس سے یہ مقصود ہے
کہ امر خلافت اہلبیت رسالت کے ہاتھ میں کب آئیگا کوئی
وقت ہمارے پاس نہیں ہے اور اُسوقت یہ آیت تلاوت
فرمائی ہے۔

آیت

ترجمہ ”مخو کرتا ہے اسد جو کچھ چاہتا ہے اور ثابت کرتا ہے اور اُسکے	وَيَحْوَ اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَ آدَامِ الْكِتَابُ پاس ام الكتاب ہے۔
--	---

جس سے صاف منشا امام کا یہ ہے کہ ”آئندہ کے لیے کوئی مدت
اور وقت بتانیکو ہمارے پاس نہیں ہے خدا جو چاہتا ہے سو کرے گا اور
اُسکی پاس علم ہے“

اگر امام علیہ السلام نے پہلے مدت مقرر کر لی اور اکیسویں
جائیس برس آئندہ کے لیے مقرر کی ہوتی تو سوقت بھی آئندہ
کے لیے کوئی مدت یا وقت مقرر فرمادیتے اور کچھ اسی روایت
پر موت نہیں ہے امام خلافت اہلبیت رسالت میں آنیکے
وقت بتانے سے امام زمانہ صاف انکار کرتے رہے ہیں کہ
ہم اہلبیت کوئی وقت نہیں بتا سکتے اور فرمایا ہے کہ ”اس
امر کے لیے غایت ہے کہ انتہا اُسکی ہوگی اور جب پہونچینگے لوگ
اُسکو نہ تقدیم کریں گے وہ ایک ساعت کی اور نہ تاخیر“

چنانچہ اُسی قسم کی حدیثوں سے اندر شہ ناک ہو کر بعض احادیث
پر مصنف مخاطب اس پہلو سے بحث کرتے ہیں کہ ”اے جانتے
تھے کہ یہ جہول خبریں جو شیعوں کی تالیف کے لیے بیان کی جاتی ہیں
ہرگز سچی نہیں ہو سکتیں اور آخر میں ندامت کا نتیجہ ہو اسیلئے وہ
کبھی کبھی ایسی باتیں ہی کہہ دیا کرتے تھے کہ کچھ تاویل کی گنجائش
ہی باقی رہے وہ باتیں ہی عجیب لطیفہ ہوتی نہیں“ اور اصولاً

مختلف سے سند لائے ہیں۔

عن الفضل بن یسار عن
ابی جعفر علیہ السلام قال
قلت لهذا الامر وقت
فقال کذب الوقاتون
کذب الوقاتون کذب
الوقاتون

ترجمہ۔ (جو مصنف نے کیا ہے)
فضل بن یسار امام محمد باقر علیہ
السلام سے روایت کرتا ہے کہ
میں نے پوچھا کہ کیا اس امر کے
لیے کوئی وقت ہے؟ امام نے
نے فرمایا کہ جوٹ بولا تھا وقت

مقرر کرنا لو نے جوٹ بولا تھا وقت مقرر کرنا لو نے جوٹ
بولا تھا وقت مقرر کرنا لو نے

مصنف نے اس ترجمہ میں لفظ "تھا" غلط ترجمہ کیا

ہے۔

اس روایت کی سند لانیکے بعد مصنف یہ فائدہ تحریر کرتے
ہیں کہ "وقت مقرر کرنا لو لے جناب ایڑ سے لیکر جناب امام باقر
تک سب ہی ائمہ تھے اول سنہ ستر ہجری کی سو چالیس نہیں سب
نے مقرر کیے تھے بائیمہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت
مقرر کرنا لو نے جوٹ بولا تھا پس امام محمد باقر علیہ السلام نے
ان سب ائمہ معصومین کو صاف صاف جوٹا کہہ دیا"

جس اپنے بیان کے لیے مصنف روایت کو سنا لائے
 بہن نہ اُس روایت سے اُنکے بیان کی تصدیق ہوتی ہو نہ اُس سے
 وہ فائدہ مترتب ہوتا ہے کہ جو مصنف نے ظاہر کیا ہے نہ اُس روایت
 کا کسبِ طرہ ایسا منشا ہو سکتا ہے کہ جو بیان یا فائدہ مترتب مصنف
 کی تائید کرے۔

البتہ مصنف نے اپنا دلی منشا بے ادبی ائمہ معصومین کے لیے
 دکھایا ہے نہ صرف میں جو کچھ ہو غیر ممکن ہے کہ وہ چھپکے نہیں۔ اور یہ
 بھی غیر ممکن ہے کہ وہ اپنے اُس منشا سور اوپ کا اگر ناروا ہی مزہ نہ
 چکے ہیں جسکے لیے وقت کوئی نہیں تھا سکتا آہ و بکا اندازہ ہو کر
 کر سکتا ہے خواہ میں ہوں خواہ خود مصنف۔

اگرچہ اُن روایات کی نسبت کہ جنہیں ذکرِ مدت منقول ہوا ہے
 الفاظ اور منشا اُن روایات سے ظاہر ہے کہ وہ ذکرِ مدت نہ اُن جنس
 کا ہے لیکن اگر ہم قبول ہی کر لیں کہ وہ بیان مدت زمانہ آئندہ کے
 لیے تھا تو یہی وہ روایات اُن روایات سے کہ جنہیں اظہارِ وقت
 سے انکار کیا گیا ہے مخالفت اور مختلف نہیں ہو سکتیں باعتبارِ واقعات
 گذشتہ اور حالتِ موجودہ زمانہ کے وہ ذراغِ جنکو قانونِ قدرت نے
 ایسے امور کے لیے وضع کیا ہے کسی امر کے لیے اندازہ کسی مدت کا

کسی کو کہتے ہیں لیکن اس امر کا قطعی ثبوت پڑھا ہرگز کہ کون واقعہ ٹھیک
کس وقت پیش آیا محال ہے کہ جب کا علم سوا صانع حقیقی کے اور
کسی کو نہیں ہو سکتا۔

کسی امر آئندہ کی امید لائیکے لیے کسی مدت کا اندازہ کرنا اور
پھر ہر اور کسی واقعہ آئندہ کے وقت کی حکمی خبر دینا کہ وہ امر سو
واقع ہوگا اور پھر ہی جس روایت میں کہ مدت سنین ظاہر کی گئی
ہو وہ بنظر حالت موجودہ زمانہ کے امید کے برائیکے لیے ایک اندازہ
سمجھا جاسکتا ہے کہ جسمین کوئی وقت اس امر کا بتایا نہیں گیا ہے
پس جس روایت میں امام علیہ السلام نے یہ ظاہر فرمایا ہے
کہ وقت بتانا صحیح نہیں ہو سکتا وہ روایت نہ مخالفت اس وقت
کے ہو سکتی ہے نہ اس کے متعلق کہ جسمین اندازہ مدت برآئے امید
کسی امر کا کیا گیا ہو۔

اسکی مثال بعینہ ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص کی نسبت
اسکی عمر گزشتہ پر نظر کر کے اور عمر طبعی انسانی کو جو تجربہ انسانی
سے ظاہر ہوئی ہے پیش نظر رکھ کر یہ اندازہ کیا جاوے کہ وہ شخص
اس قدر مدت تک یا اس قدر برسوں تک اور زندہ رہیگا لیکن کوئی
اُس کے مزید کا وقت نہیں بتا سکتا۔

وہ روایت کہ جس میں ذکر سنہ شہادہ ایک سو چالیس کا ہے
 امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے اور یہ روایت بھی کہ میں نے
 یہ ارشاد ہے کہ جو جوٹ بولا وقت مقرر کرنے والوں نے ۱۱
 امام محمد باقر سے منقول ہے اگر بیان مدت منقولہ کا تعلق زمانہ
 ماضی سے نہ تو یا زمانہ آئندہ کے لیے بطور اندازہ کے نہ سمجھا
 جاسکے تو کیسے کسی کی سمجھ میں آسکتا ہے کہ وقت بتانے والوں کو
 جوٹا کہا گیا ہے لیکن ان نون قسم کی روایات میں امتیاز کے لیے
 چشم مینا اور دل دانا چاہیے کہ جو تعصب سے خالی ہو۔

امام محمد باقر علیہ السلام نے نہ کسی امام معصوم کو نہ اپنے
 آپ کو جوٹا کہا ہے البتہ مصنف بحیثیت اپنے مذاق کے اپنی طرف
 سے آنکو جوٹا کہتے ہیں۔ اور پھر خود ہی یہ ترقی کرتے ہیں کہ ۱۲
 ائمہ نے اپنی طرف سے جوٹ نہیں بولا بلکہ جو کہا تھا وہ خدا کی
 طرف سے تھا ۱۳ اور حاشیہ پر یہ اضافہ کیا ہے کہ ۱۴ امام جعفر صادق
 کا یہ قول بھی ہے کہ ہم اہلبیت وقت مقرر نہیں کرتے اسکا مطلب
 ہے کہ اپنی طرف سے وقت مقرر نہیں کرتے جو کہہ کہتے ہیں اللہ
 کی طرف سے کہتے ہیں ۱۵۔

امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو روایت منقول ہوئی

اس روایت کا پورا ترجمہ یہ ہے کہ جبکی طرف مصنف مخاطب
نے اشارہ کیا ہے۔

۱۰ راوی کہتا ہے کہ پوچھا میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام
سے ”قائم کو“ (قائم اس مرد اہلبیت سے مراد ہے کہ جس کے
حق میں خلافت قائم ہو) پس کہا کہ دروغ کہا تعین کرنے والا
وقت نے ہم اہلبیت تعین وقت نہیں کرتے ہیں یہ سکاٹا
مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے وقت مقرر کیا ہے وہ جوئے ہو گئے ہیں
ہم اہلبیت وقت مقرر نہیں کر سکتے ہیں اور جبکہ یہ مطلب ہرگز
نہیں ہو سکتا کہ اپنی طرف سے وقت مقرر نہیں کرتے جو کچھ کہتے
ہیں اس کی طرف سے کہتے ہیں ”جیسا کہ مصنف اپنی طرف سے
منشاء روایت کو متغیر کرتے ہیں چنانچہ دوسری روایت میں
یہ وارد ہوا ہے کہ ۱۱ امام نے فرمایا کہ اسد منہج کرتا ہے (وقت مقرر
کرنے سے) اور جو لوگ وقت مقرر کرتے ہیں اس کے خلاف
کرتا ہے“

ایسی حالت میں ارشاد امام علیہ السلام کا وہ مطلب گز
نہیں ہو سکتا جو مصنف مخاطب نے ظاہر کیا ہے۔

امام محمد باقر سے جو روایت منقول ہوئی ہے کہ ۱۲ جوئے ہوئے

وقت مقرر کرنے والوں کا ہے جس پر مصنف بحث کر رہے ہیں۔
 میں امام علیہ السلام اپنے ارشاد کی سند میں یہ فرماتے ہیں جسکو
 خود مصنف مخاطب نے نقل کیا ہے اور جس کا یوں ترجمہ کرتے
 ہیں۔

ترجمہ ۷۰ بیشک موسیٰ جب نکلے	۷۰ ان موسیٰ علیہ السلام
قصد کرنے والے اپنے رب	لما خرج واذا الی ربہ
کی طرف تو قوم سے تیس دن	واعدهم ثلثین یوماً فاجاز
کا وعدہ کیا تا تو جب بڑھادی	اللہ علی الثلثین عشر اقال
موسیٰ کے لیے اس نے تیس	قومہ قد اخلصنا موسیٰ فضعوا
پندرہ دن تو موسیٰ کی قوم	ما صنعوا

نے کہا کہ ہم سے وعدہ خلافت کی موسیٰ نے تو کیا انہوں نے
 جو کیا ہے

اسکی نسبت مصنف یہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ سے اللہ
 نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم کو وہ طور پر آؤ تیس دن کے بعد شکوہ نعتین
 ملیں گی مقامات قرب الہی میں ترقی ہوگی۔ اللہ سے کلام ہوگا تو بیت
 ملیں گی حضرت موسیٰ گئے تیس دن کے بعد سے وعدہ کا ظہور شروع
 ہو گیا یہ نعتیں پندرہ دن تک ملتی رہیں اور چالیس دن میں

سب پوری ہو گئیں۔

لیکن یہ بیان مصنف کا صحیح نہیں ہے کہ یہ حضرت موسیٰ سے یہ وعدہ ہوا تھا کہ تیس دن کے بعد تم کو نعمتیں ملیں گی اور تیس دن کے بعد سے وعدہ شروع ہوا اور دس دن تک نعمتیں ملتی رہیں گی چنانچہ مصنف مخاطب جس آیت کو اپنے بیان کی صداقت کے لیے سند لاتے ہیں اُسی آیت سے اُنکے بیان کا غیر صحیح ہونا ثابت ہے۔ وہ آیت یہ ہے جس کا ترجمہ مصنف نے یہ کیا ہے۔

اور مدنا موسیٰ ثلاثین لیلۃً واتممنہا بعشر فتم	ترجمہ ۲۲ اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے تیس دن کا اور تمام کیا اس کو دس دن میں تو پوری ہو گئی
---	--

میعاد اُسکے رب کی چالیس دن ہیں۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ خدا نے جو کچھ وعدہ حضرت موسیٰ سے کیا تھا اُس میں سبقت تیس دن کی تھی (میتات اُسکو کہتے ہیں کہ جو وقت واسطے عمل کرنے کے مقرر کیا جائے مثلاً ہم کسی سے وعدہ کریں کہ یہ کام ہم چھ مہینہ میں کر دیں گے تو وہ مدت شش ماہ سبقت ہوگی) لیکن وہ کام جس کا وعدہ تیس دن کا کیا گیا تھا اندر تیس دن کے تمام نہیں ہوا بلکہ چالیس دن میں تمام

ہوا اور اگر مفسرین اہلسنت نے قبول کیا ہو کہ وعدہ خدا کا تیس دن کا تھا مگر وہ کام چالیس دن میں ختم ہوا اور بجائے تیس روز کے دس روز کے افراد ہونیکے اور چالیس روز میں تمام ہونیکے وجہ بیان کی ہے (ثعلبی - ابوالعالیہ - بغوی -)

آیت کے مضمون سے ہرگز ظاہر نہیں ہو سکتا جیسا کہ مصنف مخاطب کہتے ہیں کہ ”یہ وعدہ تھا کہ تیس دن کے بعد تم کو نعمتیں ملینگی یا تیس دن کے بعد سے اس کی نعمتیں ملنا شروع ہوں گی“ آیت میں لفظ ”بعد“ کا ہرگز نہیں ہے اگر آیت میں کسی جگہ بعد کا لفظ ہوتا تو بیان مصنف مخاطب کا صحیح ہوتا چنانچہ ترجمہ آیت جو مصنف نے کیا ہے اور جس کو ہم نے بعینہ نقل کر دیا ہے اُس میں ہی مصنف لفظ ”بعد“ نہیں بڑھاسکے خلاف اُسکے جو مصنف نے اپنے بیان میں لفظ ”بعد“ بڑھاتے ہیں یہ تفسیر باخلاف آیت کے ہے جس سے مصنف کو پرہیز کرنا لازم تھا۔ نیز اور نہ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مصنف نے یہ کہہ دیا ہے ”پہلے سے اس کے مکمل کی مدت چالیس دن ہو گئی تھی“ بلکہ آیت سے صاف ظاہر ہے کہ وعدہ خدا نے چالیس رات کا کیا تھا اور چالیس رات میں اُس کو تمام کیا۔ اس آیت کا ہرگز

یہ نوم نین ہو سکتا کہ بجائے تیس دن کے چالیس دن پہلے
سے خدائے اپنے وعدہ میں مقرر کیے تھے اگر ایسا ہی تھا تو
تیس دن کے بیان کرنیکی ضرورت کیا تھی۔

مصنف مخاطب جو سورۃ البقرہ کی یہ آیت پیش کرتے
ہیں اور جسکا یہ ترجمہ لکھتے ہیں۔

آیت

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَلْعَيْنَ | ترجمہ: اور جبکہ وعدہ کیا ہم نے
لیلۃ“ | موسیٰ سے چالیس دن کا“

اس آیت سے نتیجہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے کہ خدائے پہلے
سے وعدہ چالیس دن کا کیا تھا۔ بلکہ اس آیت میں اُس مجموع
ذکر کا ذکر ہے کہ جس میں خدائے تیس دن کا وعدہ کیا تھا اور چالیس
نہیں اُسکو پورا کیا اور جو مدت کہ وعدہ کے پورا کرنے میں زیادہ ہوئی
بے شک وہی شامل وعدہ خدائے قرار دیکر چالیس دن فرمایا ہے۔

مخالف خود مصنف ہی قبول کرتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں
فقط تیس کی مدت مذکور ہے اور سورۃ اعراف میں وعدہ کی
تفصیل ہے لیکن مصنف جو تفصیل میں یہ قرار دیتے ہیں کہ
تیس دن کے بعد سے انعام شروع ہوگا اور چالیس دن نہیں پورا

ہو جائیگا غلط اور خلاف مقصود آیات کے ہیں۔

مقصود آیات کا صاف یہ ہے کہ جس کام کے عمل کا تیس دن کا وعدہ تھا وہ چالیس دن میں پورا ہوا اور تکمیل عمل کام کے لیے دس دن زیادہ ہوئے اگر تیس دن کے بعد سے عمل کام کا سمجھا جائے تو عمل کے لیے صرف دس دن سمجھے جاسکتے ہیں حالانکہ تکمیل اور تمام عمل کا اُس وقت سمجھا جاسکتا ہے کہ جب تیس دن اور دس دن سب چالیس دن میں عمل کیا گیا ہو اور دس تیس دن کا پورا کیا گیا ہو دس دن کے بڑھانے سے یعنی تیس دن وعدہ میں دس دن ادا ملا کر چالیس دن پورے کیے ہوں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ مدت چالیس دن کی جو بیان ہوئی ہے وہ مدت انقضا اور تمام کی ہے لیکن اس امر کو ہم قبول کرتے ہیں کہ علم الہی ضرور اول سے یہ تھا کہ وعدہ تیس دن کا کیا تھا اور چالیس دن میں اُس کو پورا کیا جائیگا اگر دوسرا سبب عارض نہوگا۔

واقعات جو اپنے اوقات پر پیش آتے ہیں اُن کے لیے اسباب ضرور ہوتے ہیں اگر ایک سبب سے ایک وقت پر کوئی واقعہ ہونیوالا ہوتا ہے اور کوئی دوسرا سبب اُس کو عارض نہیں ہوتا

منفردہ واقعہ تمام ہو جاتا ہے اور اگر کوئی دوسرا سبب عارض ہو جاتا ہے تو اسوقت وہ واقعہ ٹل جاتا ہے لیکن علم الہی ہر واقعہ اور سبب کو حاوی ہوتا ہے اور چونکہ وہ فاعل حقیقی مانا گیا ہے اس لیے ہر واقعہ اور سبب کو اُن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

اسی آیت میں جب خدا نے خود فرمایا ہے کہ ”وعدہ کیا تم نے موسیٰ سے تیس دن کا اور پورا کیا ہم نے اُسکو ساتھ دس دن کے اور پوری ہوئی میقات پروردگار موسیٰ کی چالیس دنیں“ تو امام علیہ السلام نے جو یہ تفسیر فرمائی ہے کہ ”وگئے موسیٰ پیغمبر کے لیے اپنے پروردگار کی طرف اور مقرر کیا وعدہ اُن کے لیے (اپنی قوم کے لیے) تیس دن کا“ وہ تفسیر بالکل صحیح ہے اُسکی صحت پر باعتبار مضمون اُس آیت کے یقین ہوتا ہے کہ جو وعدہ خدا نے موسیٰ سے تیس دن کا کیا تھا وہی وعدہ تیس دن کا حضرت موسیٰ اپنی قوم سے کر کے چلے گئے تھے اور حضرت موسیٰ کو اسی کا علم تھا کہ تیس دن مجھ کو مان رہنا ہو گا جیسا کہ خدا نے وعدہ میں ذکر فرمایا تھا لیکن جب حضرت موسیٰ مقام موعود پر گئے اور جس کام کے لیے گئے تھے اُس کام کو بجائے تیس دن کے چالیس دن لگ گئے تب حضرت موسیٰ کو معلوم ہوا کہ دس دن زیادہ ہو کر

چالیس دن ہو گئے اور جسکی نسبت امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ
جب بڑھا دیے موسیٰ کے لیے اللہ نے تیس دن پر وہیں دن
تو موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہم سے وعدہ خلافی کی موسیٰ نے
تو کیا انہوں نے جو کچھ کہ کیا

یہ تفسیر امام علیہ السلام کی نہایت صحیح صحیح ہے مصنف جو یہ کہتے
ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ کو معلوم تھا کہ فراغت چالیس دن میں
ہوگی پھر بھلا اپنی قوم سے تیس دن کا وعدہ کیوں کرتے بالکل
غلط اور خلاف قرآن ہے جب خدا نے تیس دن کا صاف وعدہ
حضرت موسیٰ سے کیا تھا جیسا کہ الفاظ آیت سے ظاہر ہے کہ
وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے تیس رات کا اور مفسرین اسنت
نے قبول کیا ہے کہ پہلے وعدہ خدا نے تیس دن کا موسیٰ سے
کیا تھا پس اس وقت موسیٰ وہی مدت اپنی قوم سے ظاہر کر سکتے
تھے اور مقام سو عود پر پہونچ کر جو بجائے تیس دن کے چالیس
دن انکو لگ گئے اسکا علم انکو مقام سو عود پر ہوا۔ اپنے مقام
پر انکو علم زمانہ ناند کی بابت قبل جانے مقام سو عود دیکھ اور نما
ہونے کام کے کیسے سمجھا جاسکتا ہے تاکہ یہ سمجھ لیا جائے کہ انکو
معلوم تھا کہ فراغت چالیس دن میں ہوگی اور اپنی قوم سے

خود تیس دن کا وعدہ کیسے کرتے۔ جیسا کہ مصنف کہتے ہیں۔
 خدا نے جو وعدہ تیس دن کا ظاہر فرمایا تھا اور بجائے تیس دن کے دس
 دن بڑھا کر چالیس دن میں اس وعدہ کو پورا کیا ایسے امور
 جن کا تعلق اسباب سے ہوتا ہے۔ یہ محو اثبات علم ازلی علیم
 و حکیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔

آیت

”يَحْوَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُشِيتُ“ ترجمہ ”محو کرتا ہے اللہ جو کچھ
 وعنده امر الكتاب“ کہ چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے

اور نزدیک اُس کے ام الكتاب ہے“

امام علیہ السلام نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ”تیس دن کے
 وعدہ پر جب خدا نے دس دن بڑھا دیے تو موسیٰ کی قوم
 نے کہا کہ وعدہ خلافی کی ہم سے موسیٰ نے“

اس ارشاد امام علیہ السلام کی تصدیق اور تائید دیگر آیات
 قرآنی سے بھی ہوتی ہے۔

سورہ طہ پارہ ۱۶۵۔ رکوع ۱۳

آیت

”قَالَ يَا قَوْمِ اِعِدْكُمْ لَكُمْ رَبِّكُمْ“ ترجمہ ”(موسیٰ) نے کہا کہ

وعدا احسن افظال علیکم العهد امر اددتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلعتم موعدی ۱۱	میری قوم کیا تم سے خدا نے وعدہ نہیں کیا تھا اچھا وعدہ اور کیا ایک دراز زمانہ تم پر گزر گیا تھا بلکہ تم نے چاہا کہ تم پر تمہارا پروردگار کا غضب اُترے اسلئے تم نے میرے وعدے کے برخلاف کیا ۱۱
--	--

جب کا صاف منشاء یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم
سے توریت لانے کے لیے تیس دن کا وعدہ کر گئے تھے اور
چالیس دن میں آئے تو وہ اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں کہ خدا نے
جو وعدہ کیا تھا اُس پر کوئی نسا زمانہ نہیں گزر گیا اور غضب لائی
کا اُترنا تم نے اپنے اوپر چاہا اور میرے وعدہ کی برخلافی سمجھ
لی حالانکہ ایسا نہیں ہے تم کو چاہیے تھا کہ میرے وعدے توریت
لانے کا انتظار کرتے اور برخلاف میرے وعدے کو نہ کرتے اگر
میں تیس دن میں واپس آتا تو کیا اور چالیس دن میں واپس
آیا تو کیا جبکی نتیجہ یہ ہے کہ وعدہ کسی چیز کا قابلِ نظر کے ہو سکتا
ہی نہ وقت وعدہ ۔

اور اسی بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت موسیٰ سے خلاف

وعدہ کی توقع میں نہیں آئی اُس وعدہ کی کہ جو اپنی قوم سے کر گئے تھے اور
بعد تیس دن کے جو دس دن اور افراد ہوئے وہ سلسلہ میں اُس می وعدہ
تیس دن کے تھے جس سے میعاد وعدہ کو وسعت ہو گئی اور جسکو
خدا نے تمام کے لفظ سے فرمایا ہر اور جس وعدہ کی میعاد کو وسعت
ہو جائیگی اور تمام اُس وعدہ کا اندر میعاد وسعت کے ہوگا تو اسکی
نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وعدہ خلافی ظہور میں آئی لیکن
قوم موسیٰ نے اپنی غلط فہمی سے موسیٰ کی وعدہ خلافی سمجھی جیسا
کہ ارشاد امام علیہ السلام سے ظاہر ہوتا ہے۔

میرا اس موقع پر سوال یہ ہے کہ اگر حضرت موسیٰ قبل انقضائے
مدت تیس دن کے اپنی قوم کو یہ اطلاع دیتے کہ بجائے تیس دن
کے چالیس دن میں اُس کام کو کر کے آؤں گا تو اس وسعت میعاد
سے کیا وعدہ خلافی اول میقات وعدہ کی وجہ سے تصور کی جاسکتی
تھی؟ نہیں۔ میقات وعدہ میں وسعت ہو جاتی۔

اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ قبل واپس آنے حضرت
موسیٰ کے انکی قوم نے گوسالہ پرستی شروع کر دی تھی جیسا کہ اسکی
خبر قرآن میں موجود ہے اور اسکی طرف امام علیہ السلام نے اشارہ
کیا ہے کہ ”کیا انہوں نے جو کچھ کہ کیا“ بعد اسکے کہ وعدہ خلافی ہوئی

کی سچائی۔

بات یہ ہے کہ قرآن باطل بخاورہ انسانی پر نازل ہوا ہے اور حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے جو وعدہ کیا تھا کہ میں تیس دن میں تورات - قائم رہے۔ دے لیکر واپس آجاؤ گا وہ میقات مندر کی ہوئی حضرت موسیٰ کی از روئے ظاہر کہ میں جو لحاظ وزن کام کے حضرت موسیٰ کے نزدیک اندازہ کیجا سکتی تھی اور جبکا علم قطعی وقوع کا سواے خدا کے کسی کو نہیں ہو سکتا ہو گا وہ میعاد جو حضرت موسیٰ نے از روئے اپنے ظن اور اندازہ کے مقرر کی تھی یہ واقعہ بھی علم الہی میں موجود تھا جسکو کہ پیغمبر نے ظاہر کیا تھا اور اسکو خدا نے اپنا وعدہ تیس دن کا ظاہر کر کے کھائیا فرمایا ہے لیکن وہ کام بجائے تیس دن کے چالیس دن میں تمام ہوا جسکا علم قطعی خدا کو تمام ہونے میقات وعدہ کا تھا۔

امام علیہ السلام کا صرف مقصود یہ ہی کہ کسی امر کا جو وعدہ کیا جائے اور اس کے لیے جو کوئی مدت بیان کی جائے وہ گویا از روئے اندازہ اور ظن کے ہوتی ہی ضرور نہیں ہے کہ وہ کام اپنی میقات پر پورا ہو جائے اور ٹھیک اسوقت کا کہ جب وہ امر پورا ہو جائے سو خدا کے کسی کو علم نہیں ہوتا ہے اس لیے ہم ائمہ اہلبیت کوئی وقت

کسی امر کے لیے ظاہر نہیں کر سکتے اور اگر کریں تو اسکی حالت مثل وعدہ قصہ حضرت موسیٰ کے ہوگی۔

مجبوراً امید ہے کہ مصنف مخاطب کا اطمینان ہو جائیگا کہ ائمہ کے ارشادات کی حالت حضرت موسیٰ کے قصہ سے کیونکر مطابقت ہو سکتی ہے امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے سامنے اپنی بنائیں بنائیں جیسا کہ مصنف مخاطب اعتراض کرتے ہیں بلکہ مائم نے اپنے ارشاد میں بالکل قرآن سے اقتباس کیا جسکی حقیقت ظاہر کی گئی۔

یہ بیان مصنف کا کہ ۷۷ اصحاب ائمہ قرآن سے بالکل جاہل تھے انکو کیا خبر تھی کہ سورۃ البقرہ میں چالیس دن کا وعدہ مذکور ہے اگر خبر ہوتی تو امام پر اعتراض کرتے ۷۷ اور حاشیہ پر یہ فقرہ لکھا ہے کہ ۷۷ اگر ان میں کوئی حافظ ہوتا تب ہی یہ مغالطہ نہ چلتا ۷۷ مصنف مخاطب نے جو حاشیہ چڑھایا ہے اس میں اشعار اسی پرانے اعتراض کا ہے کہ شیعوں میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا۔ تو ایسا اعتراض شیعوں کی نسبت ایک اعتراض ہے کہ جسکو کوئی حکم اور فلاسفہ کوئی ذی علم محض مذہبی شخص قبول کر سکتا ہے بلکہ اسکو ضحکہ کی نظر سے دیکھ لیا۔

عمر رسول میں جب قرآن نازل ہوتا تھا تو متفرق ہو کر نہ دیکھتے تھے
 پر لکھ لیا جاتا تھا اور لوگ جو سنتے تھے اسکو ہر زبان یاد بھی کرتے
 تھے مگر جیسا کہ عام قاعدہ فطرت انسانی کا ہے وہ ہر زبان یاد کرنا
 والوں کو پیش آتا تھا جبکہ حافظہ قوی ہوتا تھا اسکو نہایت صحت
 اور ضبط کے ساتھ یاد رہتا تھا جبکہ حافظہ قوی نہ تھا اسکو ایسے
 ضبط سے یاد نہ رہتا تھا کہ کئی کلمہ یا آیت بھول جاتا تھا یا کوئی غیر
 کلمہ اسکی زبان پر چڑھ جاتا تھا۔ ایسی نذرین جو واقع ہوتی تھیں
 انکی درستی یا تو وہ لوگ کرتے تھے جن کو نہایت صحت اور ضبط
 سے یاد تھا یا وہ متفرق لکھے ہوئے پرچے۔

جو لوگ زمانہ نزول قرآنی میں آیات قرآنی ہر زبان یاد
 کر لیتے تھے انکی یہ حالت تھی کہ کسیکو کوئی سورۃ یاد تھی اور کسیکو
 کوئی سورۃ یاد تھی کسی دے و یاد تھیں کسیکو دس یا دتھیں کسیکو آدھ
 یاد تھی اور کسیکو پاؤ۔

یہ تمام امور اس تحقیق سے لائے گئے ہیں جسکو ”سید“ نے
 اپنی تفسیر کے شروع میں لکھا ہے اور جنکو زمانہ لقب محقق اور مجتہد
 کا دیتا چلا جاتا ہے۔ یہ تحقیق انکی بنظر فطرت انسانی اور تبعہ ان ریا
 کے ہے جو کتب اہلسنت میں درج ہیں اور اسے وہی نتیجہ نکل سکتا

کئی شخص

لہجہ سنی نکالادی۔

اور جیسے یہ نتیجہ نکال گیا ہے ویسے ہی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرات ثلاثہ صحابہ رسولؐ نہ کل قرآن کے عالم تھے نہ کل قرآن انکو حفظ تھا یہاں تک کہ خاص خاص روایتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی لاعلمی ظاہر کر کے دوسروں سے احکام اور مسائل قرآن کو دریافت کیا ہے اور بعض بعض موقع پر دریائے بے غمی اپنے مین غوطے کھائے ہیں جسکی کسب قدر تفصیل ہماری پہلی تحریر میں وقتاً فوقتاً ہوئی ہے۔ البتہ علی مرتضیٰ کی نسبت سب کا اتفاق ہے کہ اُن سے بہتر کوئی عالم قرآن نہیں تھا اور نہ اُن سے زیادہ کسی کو حفظ تھا۔

جب حضرات ثلاثہ کی حالت حفظ اور علم قرآن کی نسبت ایسی ہو اور کل قرآن کا حفظ اور علم انکو نہ تو کسی صحابی کسی امہ اہلبیت کی نسبت کامل قرآن کے حفظ اور علم نہونے سے اگر منزلت میں کچھ کمی ہو سکتی ہے تو حضرات ثلاثہ کی نسبت ہی وہی کم وقتی لازم آئیگی اور اگر وہ صحابی اہلبیت جاہل اور غیر حافظ قرار پائے جیسا کہ مصنف مخاطب نے کہا ہے تو اسی صلت کے مصداق حضرات ثلاثہ صحابہ رسولؐ ہی ہونگے۔

صحابی مرتضیٰ اور دیگر ائمہ اہلسنت کے اور علماء شیعہ جو حافظ قرآن گذرے ہیں کتب رجال سے انتخاب ہو سکتا ہے۔ جسکا جی چاہے انہیں دیکھ لیں جس میں ایسے ہی ملین گے کہ جنہوں نے بارہ برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا ہو اور ہمارے اس زمانہ میں شیعہ حفاظ کی فہرست تنزیہ القرآن میں موجود ہے جس میں تعداد کثیر اہل اہل حق ضلع مراد آباد کی ہے کہ جو خاص اسی اعتراض کے رفع کیواسطے تیار کیے گئے تھے اور جس میں سے چند اب بھی زندہ موجود ہیں جس کسی کا جی چاہے اُنکے حفظ کی آزمائش کر لے اگرچہ چند جانمختلف مقامات پر شبکا ذکر تنزیہ القرآن میں موجود ہے قرار پا کر حفاظ شیعہ نے اہلسنت کو حفظ قرآن سنا کر قائل کر دیا ہے گو اُس کلمہ کے سننے سے اہلسنت نے انکار کیا ہے کہ جس سے اُن حفاظ کا شیعہ بن ثابت ہو مگر میں جہانک خیال کرتا ہوں اب تک جو طریقہ آزمائش کا اہلسنت نے شیعہ حفاظ سے سماعت کا اختیار کیا ہے وہ خالی سقم سے نہیں ہے۔

یہ امر آسانی ممکن ہے کہ کسی سنی حافظ کو شیعہ کچھ لے دیکر پیش کر دیں کہ اہلسنت میں حفظ قرآن کا پیشہ بغرض حصول روزی کے خصوص ہوتی کے صدقات کیواسطے قرار پا گیا ہے کہ جو

انکے لیے حفظ قرآن باعث رونق ہوا ہے۔

اہلسنت کو میں یہ صلاح دیتا ہوں کہ وہ ایسی آزمائش کیوقت
اول وہ کلمہ سن لیا کریں جس سے تصدیق اُسکے شیعہ ہونیکلی ہو
پہر اُس سے قرآن سنا کریں تاکہ اُنکو دہوکا نہو۔

یقین کرنا چاہیے کہ ہندوستان میں اہلسنت کے حافظ سوا
چند علماء کے بالکل ایسے ہی ہیں کہ بسبب نہ جاننے زبان عرب
کے علم قرآن سے اُنکے سینے خالی ہیں۔ جسکایہ نتیجہ ہے کہ مجرد حفظ قرآن
علم قرآن کے لیے حجت نہیں ہے۔

ہمارے مصنف مخاطب نبی حافظ نہیں ہیں۔ کیا وہ اپنے
لیے جاہل قرآن ہونیکا خطاب پسند کر سکتے ہیں جسیاکہ وہ صحابی
امام اہلبیت کو لقب جاہل قرآن سے پکارتے ہیں مگر مسئلہ
۱۰۔ انچہ بر خود نہ پسندی بردیگرے ہم پسند یہ یقین دلاتا ہے کہ مصنف
مخاطب اُسی لقب پر جو وہ صحابی امام اہلبیت کو دیتے ہیں اپنے
لیے ضرور خوشی سے پسند فرمائیں گے۔

مصنف مخاطب اصحاب ائمہ اہلبیت کو جو جاہل ظاہر کرتے
ہیں اس اعتبار سے صحیح ہو سکتا ہے۔ طرح کہ اصحاب رسول غیر
۱۱۔ کہ انکے طعن میں ہی علم باطن قرآن کا نہیں ہے اور اگر وہ تو وہ اُسکو ظاہر نہیں کرتے

اہلبیت رسول بمقابلہ پیغمبر کے جاہل تھے۔

اصحاب ائمہ گو کسی درجہ پر انکو علم قرآن ہو لیکن بمقابلہ علم ائمہ کے بیشک وہ جاہل تھے اور وہ جو علم ائمہ سے حاصل کرتے تھے بتدریج حاصل ہوتا تھا اور جب تک جس قدر انکو علم حاصل ہوتا تھا اُس قدر کی بابت بیشک وہ جاہل ہوتے تھے اور یہ امر ہی تھا کہ کسی امر کا علم کوئی صحابی حاصل کرتا تھا اور کسی امر کا کوئی صحابی اور بمقابلہ ایک دوسرے کے کسی نہ کسی امر کی بابت کوئی جاہل ہوتا تھا اور اسی اعتبار سے انکی حالت مثل حالت صحابہ رسول کے تھی وہ صحابہ کہ جوشاہ

اہلبیت نہیں ہیں۔

کیا خود حضرات شیخین اور دیگر صحابہ نے اکثر موقعوں پر اپنی لاعلمی کا اقرار نہیں کیا ہے اور علی مرتضیٰ سے بارہا مسائل از رو قرآن کے حل نہیں کرائے ہیں اور کیا حضرت عمر کی یہ حالت نہ تھی کیا رہ بریں میں انکو خود ایک سورۃ البقرہ ہی یاد نہ ہو سکی؟

فضل بن سيار جو راوی اس روایت زیر بحث کا ہے اگر انکو سورۃ البقرہ میں چالیس ذکا وعدہ یاد نہ تو کچھ جاے تعجب نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر انکو یاد ہی ہوتا (اور یقین ہے کہ یاد تھا) تو ہی وہ امام علیہ السلام پر اعتراض نہیں کر سکتا تھا اس لیے کہ امام نے جو

ارشاد فرمایا وہ بموجب اُس آیت سورہ اعراف کے تھا کہ جس میں وعدہ کی تفصیل ہوئی ہے جیسا کہ مصنف مخاطب بھی قبول کرتے ہیں تو وہ آیت اجمالی سورہ البقرہ سے کیونکہ اعتراض کر سکتا تھا اور اگر اعتراض کرتا تو اُس کے اعتراض کی حالت اس سے زیادہ نہوتی جیسی مصنف مخاطب کے اعتراض کی ہے۔

مگر وہ سورہ اعراف کو جانتا تھا کہ جہاں خدا نے تیس دن کے وعدہ کا ذکر فرمایا ہے اُسی جگہ خدا نے ذکر افرودسی و س دنیا کر کے میقات وعدہ چالیس روز بیان فرمائی ہے جو کوئی اس سے جاہل ہو وہ ایسا اعتراض کر سکتا ہے۔

واقعہ صلح حدیبیہ میں جو حضرت عمر کو شک ہو رہا تھا اُسکی وجہ یہی تو یہی تھی کہ جس وقت پیغمبر نے ارادہ طواف بیت اسد کا کیا تھا تو ولی اور فعل رسول سے حضرت عمر کو یقین ہو گیا تھا کہ اسی سال پیغمبر اور اُنکے ہمراہی مسلمان طواف کریں گے اور مکہ فتح ہو جائیگا لیکن جب ایسا نہوا تو حضرت عمر نے اپنے وقت یقینی پر ویسا نہونیکلی وجہ پیغمبر و اعتراض کیا کہ اُس وجہ سے نبوت آنحضرت میں شک واقع ہو گیا تھا اور اُنکی حالت قریب قریب حالت قوم موسیٰ کے ہو گئی تھی۔ اور وہ اُس اعتراض اور شک پر اپنے مصرتے کا ایک

سے زیادہ اُنکے ہمسرو کو گونے سمجھایا تو یہی اپنے اعتراض اور شک سے
بٹھے نہیں بیان تک کہ خود پیغمبر کو آخر کا یہ کہنا پڑا کہ میں نے تم سے
یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اسی سال ایسا ہوگا۔

کیا پیغمبر کے ایسے ارشاد کو یہ کہا جاسکتا ہے کہ بمقابلہ اپنے
اُس قول اور فعل کے جس سے حضرت عمر کو یقین ہو گیا تھا حضرت
عمر کے سامنے پیغمبر نے بات بنائی۔ ۹۔ نہیں اسی ہدایت اور
تقلید پیغمبر کے بموجب امام نے کسی امر کے وقت کے بتانے سے
انکار فرمایا ہے اور حضرت عمر کے غلط اور ناجائز طریقہ اعتراض سے
فضل بن یسار نے نصیحت حاصل کر کے اعتراض نہیں کیا ہے
اور وہ کسی ارشاد امام کی وجہ سے امامت امام علیہ السلام کی
نسبت نہ شک کر سکتا تھا اور نہ کسی ارشاد امام علیہ السلام پر
اعتراض کر سکتا تھا۔ جیسا کہ حضرت عمر نے پیغمبر کے قول و فعل
سے ظہور ایک امر کو ایک وقت پر یقین کر کے پیغمبر کی نبوت میں
شک اور اعتراض کیا تھا۔ اور گو اول پیغمبر کے کسی قول اور فعل
سے تعین وقت لازم نہیں آتا تھا لیکن حضرت عمر نے جو اس سے
تعین وقت سمجھ لیا ایسی غلط فہمی کی بنا پر اعتراض کرنا بدتر اُس سے
ہے کہ اگر پیغمبر صریح وقت مقرر کر دیتے اور وقت مقررہ پہنچو اُس امر کا

تھو تا اور حضرت عمرؓ پیغمبر پر اعتراض در انکی نبوت پر شک کرتے۔
 حضرت عمر کو زیبا تھا کہ اول قول اور فعل رسولؐ سے جو کچھ
 انہوں نے سمجھا تھا اُسکے بوجہ غلو میں نہ آئے سے خود سمجھ لیتے
 کہ پیغمبر کے اُس قول اور فعل کی حیثیت دوسری تھی۔ اُس وقت کا قول
 اور فعل پیغمبر کا ہی صحیح ہے اور اس دوسرے وقت کا ہی۔ لیکن
 اس درجہ کا بیان اُنکے قلب میں نہیں تھا اور اُسکی تقلید سے
 مصنف مخاطب روایت زیر بحث کے اخیر فقرہ ارشاد امام علیہ
 السلام پر اس بیان سے اعتراض کرتے ہیں کہ ”اس حدیث کا
 آخری جملہ عجیب چلتا فقرہ ہے یعنی امام نے اُنسے یہ کہدیا کہ ہماری
 پیشین گوئی ان غلط ہو جایا کریں تو یہی تم بد اعتقاد نہوا کرو امین
 تمکو دونا اجر ملیگا“

<p>۲۲ واذا حد ثناکم الحدیث فحاجہ علی ما حد ثناکم فقولوا صدق اللہ واذا حد ثناکم الحدیث فحاجاء علی خلاف ما حد ثناکم فقولوا صدق اللہ توجروا مرا تین</p>	<p>ترجمہ ۲۲ اور جب بیان کریں ہم تمسے کوئی حدیث اور ہو جائے مطابق اُسکے جو مہنے کہا تو تم کو اس نے سچ کہا اور جب ہم تمسے کوئی بات بیان کریں اور ہماری خبر کے خلاف واقع ہو تو تم لو</p>
---	--

کہو کہ اس نے سچ کہا تو تم کو دونا اجر ملیگا

اس فقرہ حدیث کا مصنف اپنی طرف سے یہ مطلب گڑبڑتے ہیں کہ ہم (ائمہ) نے جو خبر بیان کی تھی وہ اس کی طرف سے بیان کی تھی اب جو وہ خبر جوٹی ہو گئی تو درحقیقت اس کا قول جھوٹا ہو گیا مگر اس کو جھوٹا کہنا خلاف ادب ہے اس لیے جب اس کی خبر جوٹی ہو جائے تو تم زبانی ہی کہو کہ اس نے سچ کہا تھا اس میں تم کو دونا اجر ملیگا اس میں یہ اشارہ ہو گیا کہ ہم جوٹی خبریں اس لیے بیان کیا کرتے ہیں کہ تم کو دونا اجر ملے

جو بیان اور اظہار مطلب نسبت حدیث کے مصنف مخاطب نے کیا ہے اُس کو اور مقصود مضمون حدیث کو دیکھ کر ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ بیان اور مطلب مصنف کا بالکل خود غرضی اور خود مطلبی کی راہ سے ہے غرض اور مطلب مصنف کا یہ ہے کہ جو سٹے الزام اپنی طرف سے پیدا کر کے ائمہ اہلبیت پر لگائے جائیں (ورنہ وہ بیان مصنف کا نہ حدیث کی نسبت صادق آتا ہے نہ وہ مطلب اُس سے متبادر ہوتا ہے۔

شرح مضمون حدیث سے مقصود اُس کا صاف ظاہر ہے کہ جب امام سے واسطے امر خلافت کے کہ اہلبیت رسالت میں ہیں

آئیگی پوچھا گیا تو امامؑ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے وقت بتایا وہ ٹھیک نہیں نکلا اور اُسکی سند کے لیے امامؑ نے قصہ موسیٰ کا ظاہر کیا کہ جب موسیٰ پیغمبری اور توریت کے لیے خدا کی طرف گئے اور اپنی قوم سے تیس دن کا وعدہ کر گئے اور خدا نے تیس دن پر دس دن زیادہ کر دیے تو موسیٰ کی قوم نے کہا کہ موسیٰ نے ہر وعدہ خلافی کی اور گو سالہ پرستی کر کے قوم گمراہ ہو گئی۔

اُسی کے ساتھ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم تم سے کوئی بات بیان کریں یعنی اگر کسی امر کا وقت بتائیں اور اُسی کے مطابق ہو جائے تو تم اس بات کے قائل ہو کہ خدا نے سچ کہا اور اگر کوئی بات کہیں ہم یعنی کسی امر کے لیے کوئی وقت مقرر کریں اور اُس وقت پر وہ امر نہ تو ہو ہی تم اس بات کے قائل ہو کہ خدا نے سچ کہا اس لیے کہ ہم اول تو کسی امر کے لیے کوئی وقت نہیں بتا سکتے کہ وقت کا علم ہر امر کے لیے خدا کو ہی اور خدا ہی ہر امر کو اُس کے وقت پر پورا کرتا ہے جبکہ علم سوا اُس کے اور کسی کو نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم حیا نا کوئی وقت بتائیں گے تو وہ اذروے ظن اور اندازہ کہ ہوگا اُس وقت اُس امر کے تمام نمونے سے تم خدا اور اُس کے رسولؐ اور ائمہ اہلبیتؑ سے بے اعتقاد اور گمراہ نہ ہو جاؤ جیسے کہ وقت

بتائے ہوئے موسیٰ سے زیادہ دن ہو جانے پر موسیٰ کی خلافت
وعدگی سمجھ کر قوم موسیٰ کی خدا اور پیغمبری موسیٰ سے بے اعتقاد ہو
گمراہ ہو گئی یہ منشا را امام علیہ السلام کا زیادہ مضبوط کرنے والا
اعتقاد و مسلما نو نکا اور قدرت علم و اختیار فاعل حقیقی کا جتانے
والا ہے کہ لوگ کسی کے بنائے ہوئے وقت پر بھروسہ نہ کریں
اور مطابق اُس وقت کے کسی امر کے پورا نہ ہونے سے شک و
شبہ علم اور قدرت فاعل حقیقی میں نہ کرنے پائین اور ایسی حالت
میں کہ جو موقع شبہ کا ہو اور شبہ نہ کریں اور پہلے ہی سے اُس پر ایمان
رکھتے ہوں بیشک سختی و دُکھ نہ اجر کے ہونگے یہ ارشاد امام کا
اس آیت سے متنبس ہے ۲۲ آیت ۷

۲۲ واذا اتلی علیہم قالوا امنا
بہ اندامحق من ربنا انا کنا
من قبلہ مسلمین اولئک یؤثرون
اجرہم یوتین بہا صبروا ۷

ترجمہ ۷ اور جب وقت کہ پڑھا جاتا
ہو انہر کہتے ہیں کہ ایمان لائے
ساتھ اُسکے تحقیق کہ وہ حق ہی ہمارے
پروردگار کی طرف سے تحقیق کہتے

ہم پہلے اس سے فرمانبرداری کرنے والے یہ ہیں وہ لوگ کہ دیے
جائینگے اجرا پنا دو مرتبہ پسبب اس کے کہ صبر کیا ہے انہوں نے ۷
یہ ارشاد امام ایک سچی اور حقیقی ہدایت ہے گمراہی سے بچانے

نکے لیے۔

مگر افسوس ہے کہ منشا روایت کو اپنی خواہش کے موافق بنیاد
 طور پر تغیر کر کے سدراہ ہدایت اور تعلیم مسلمانوں کے ہو کر زبان
 طعن اسٹیمپہر کموتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ امت پیغمبر آخر الزما
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسی ہی گمراہ ہو جائے جیسے امت موسیٰ
 قیس دن کی سیعاد کو دعوہ خلائی سمجھ کر گوسالہ پرستی کر کے گمراہ ہو گئی
 تھی اور ویسی ہی لوگوں کے دلون میں شک آجائے جیسا کہ
 پیغمبر کے اول قول اور فعل پر یقین کر کے کہ جو غلط فہمی کے سبب سے
 تھا خدا کی خدائی اور پیغمبر کی پیغمبری پر شک کرنے لگیں خواہ جو لو
 کہ بعد غائب ہو جانے ہی آخر الزما کے لوگوں کی نگاہ سے (وفا)
 باوصف اس کے کہ ہارون وقت موجود تھا مثل قوم موسیٰ کے
 اسکو ضعیف کر کے گوسالہ پرستی کرنے لگے اور کرتے چلے آتے
 ہیں اسی طریقہ پر چلے جائیں اور ترک نہ کریں۔ حیف ہے کہ مصنف
 معترض کی جلد ثانی کے دیباچہ سے یہ امید تھی کہ وہ مذہب شیعہ
 پر بحیثیت تحقیق کے اعتراض کریں گے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اپنے
 چہرہ سخن کے جلوہ کی بناوٹ یوں کریں گے۔

مصنف ایک غارہ بناوٹ کو کام میں لاکر دوسرے روپ بنا

کے بدلنے پر تیار ہو کر کہتے ہیں کہ یہ حکمت عملی امام کی پیشین گوئیوں سے مختص نہ تھی بلکہ قرآن کی تفسیر میں بھی ہر شخص کے سامنے اس کے مناسب بیان کر دیا کرتے تھے اور احوال کافی سے یہ روایت صحیح ترجمہ پیش کرتے ہیں۔

ترجمہ ۲۲ موسیٰ بن اشیم سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھا تو اُس نے سوال کیا ایک شخص نے قرآن کی ایک آیت کا امام نے اس کے معنی اُسے بتائے پھر ایک اور شخص آیا اس نے بھی یہی آیت پوچھی تو اس سے ایسے معنی بیان کیے جو مخالف (غیر) تھے اُس کے جو پہلے شخص سے بیان کیے تھے تو پیدا ہوا اس سے محکوم شک جو چاہا اس نے یہاں تک کہ میرا دل پھریں سے کٹا جاتا تھا تو میں

عن موسیٰ بن اشیم قال کنت عند ابی عبد اللہ علیہ السلام فسالہ رجل عن آیت من کتاب اللہ عزوجل فاخبرہ بما تم دخل علیہ داخل فسالہ عن ثلاث آیات فاخبرہ بخلاف ما اخبر الاول فدخلنی من ذلک ما شاء اللہ حتی کان قلبی فی شرج بالسکاکین فقلت فی نفسی ترکت اباقتادہ بالشام لا یخطی فی انوار و شبہ وجبت الی ہذا یخطی ہذا الخطاء کلہ فبینا انا کذلک اذ دخل اخر فسالہ عن ثلاث آیات فاخبر

بخلاف ما اخبرنی واخبر صاحبی
فسكنت نفسي فعلت ان ذلك
منه تقيہ ۷۷

نے اپنے دل میں کہا کہ میں نے
ابوقتادہ کو شام میں چھوڑا کہ
وہ ایک حرف واؤ یا اس کے

مثل من غلطی نہیں کرتا تھا اور میں اس شخص کے پاس آگیا جو یہی
پوری خطائیں کرتا ہی۔ ہم اسی حال میں تھے کہ ایک اور شخص آگیا
اور اس نے یہی ہی آیت پوچھی تو اس سے ایسے معنی بیان کر دیے
جو مخالف تھے ان تفسیروں کے جو مجھے اور میرے دونوں ساتھیوں
سے بیان کی تھیں تو میرا دل ٹھہر گیا اور میں نے جان لیا کہ یہ انکا
تقیہ ہی ۷۷

اس کے بعد بقیہ روایت یہی جس کو مصنف نے نقل
نہیں کیا ہے۔

۷۷ قال ثم التفت الى فقال لي
يا بن اشيم ان الله عز وجل
فوض الى سليمان بن داود
عليه السلام فقال هذا عطاؤنا
فامتن او امسك بغير حساب
وفوض الى نبيه عليه السلام

ترجمہ ۷۷ راوی کہتا ہے کہ پھر ملتفت
ہوئے (امام علیہ السلام) میری
طرف اور فرمایا مجھے اے اشیم
اشیم تحقیق کہ اسد عز وجل نے سپرد
سلیمان بن داود علیہ السلام کے
پس کہا ہے (حذرانے) بخشش

فَقَالَ مَا أَشْكَمُ الرَّسُولَ فَعَذَّ وَ
وَمَا أَكْثَمَكَ عَنْهُ فَأَتَهَوَّافًا نَحْنُ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَالْه فَقَدْ فَوَضَهُ إِلَيْنَا

ہماری ہر پس بخش تو یا بند کر گئے
تو بغیر حساب کے اور تفویض کیا
(اس نے) طرف اپنے نبی علیہ
السلام کے اور فرمایا اور جو کچھ
وے تمکو رسول پس لو تم اُسکو اور جو کچھ کہ منع کرے تمکو اُس سے
پس باز رہو تم پس جو کچھ کہ سونپا (خدا نے) طرف رسول کے
پس تحقیق کہ سونپا اُس نے اُسکو طرف ہمارے

واضح ہو کہ مصنف نے جس قدر یہ روایت نقل کی ہے اُس
کے اخیر میں یہ الفاظ ہیں ”فَعَلِمْتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ تَقِيَّةٌ“
اور جبکہ ترجمہ مصنف نے یہ کیا ہے ”اور میں نے جان لیا کہ یہ لٹکا
تقیہ ہے“

واضح ہو کہ اس حدیث میں یہ لفظ ”تَقِيَّةٌ“ بتائے فوقانی
زنین ہے بلکہ ”بقیہ“ ساتھ بائے یک نقطہ تحتانی کے ہے جو کا
ترجمہ یہ ہوگا ”پس جانا میں نے کہ وہ (بیان) اُنکا باقی ماندہ ہے
مصنف نے بعد نقل اول حصہ روایت کے یہ ظاہر کیا ہے
کہ ”اس کے بعد اس روایت میں یہ مضمون ہے کہ امام نے مجھے کہا کہ
اس نے ہکو اختیار دیدیا ہے کہ ہم جو چاہیں وہ کہہ دیں“ اخیر مضمون

روایت کاہنے نقل کر کے اُسکا ترجمہ لکھ دیا اُسکے دیکھنے سے ہر کوئی جان سکتا ہے کہ صنف مخاطب نے جو مضمون یا نشتا اُسکا ظاہر کیا ہے وہ کس قدر غلط ہے۔

امام علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ میں نے ہکوختیا دیدیا ہے کہ ہم جو چاہیں وہ کہیں۔ بلکہ امام علیہ السلام نے اُن آیات سے جو حضرت سلیمان اور پیغمبر آخر الزمان کے باب میں نازل ہوئی ہیں اُنسے اقتباس کر کے یہ فرمایا ہے کہ میں نے خدا سے انبیاء کے تفویض کیا ہے کہ جس قدر وہ چاہیں دیدیں اور جس قدر چاہیں روک رکھیں اور جو کچھ کہ رسول دے اُسکو لینا چاہیے اور جو کچھ کہ نہ دے اُسپر سکوت کرنا چاہیے اور جو کچھ کہ خدا نے رسول کی طرف تفویض کیا ہے وہ رسول نے ہکو سپرد کر دیا ہے جسکا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جس قدر جسکو چاہیں اُس قدر اُسکو دین اور جس قدر جسکو چاہیں نہ دین اور اُس سے روک رکھیں۔

اس صحیح اصول سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر شخص کی تعلیم اُسکی قابلیت کے مطابق ہونا چاہیے جس میں مصلحت وقت اور صلاح روزگار مناسب حال ہوتی ہے۔ (دیکھو جلد اول رسالہ روشنی اکتوبر ۱۹۳۳ء صفحہ ۱۶ و ۱۷ بحث نمبر ۱۰)

اور ضمیمہ حصہ دوم جلد اول بحیثیت نمبر (۲۳)
مصنف اس روایت پر یہ نکتہ چینی کرتے ہیں کہ یہ اصحاب
ائمہ کی خوش اعتقاد سی بخوبی معلوم ہوئی مگر وہ کیا کرین ائمہ کی باتیں
ہی ایسی تھیں کہ ایک بات پر انکو قرار نہ تھا حتیٰ کہ نہ والا ہمیشہ
ایک بات کہتا ہی اور جو شخص لوگوں کو ااضی کرنے کے لیے ہر شخص سے
اُسکی مرضی کے موافق باتیں کرتا ہی بے لایسے متعین کو بداعتقاد
کیون نہ پیدا ہو۔ افسوس کہ ائمہ قرآن کی تفسیر میں ہی ایک قول
حق پر قائم نہ تھے۔

مصنف نے جو کچھ اس روایت پر اعتراض کیا ہے وہ خلاف
واقع اور مخالف حقیقت منشاء روایت کے ہے۔ اس روایت سے
ظاہر ہے کہ یہ روایت اُسوقت کی ہے کہ جب حالت زمانہ یہ تھی کہ
حکومت اور خلافت مخالف ائمہ اہلبیت کے ائمہ ہدایت دین
کے لیے سوا ائمہ اہلبیت کے تیار کر لی تھی اور تیار کر چکی تھی۔
تاکہ ائمہ اہلبیت ضعیف ہو جائیں اور رجحان لوگوں کا اُنکی طرف
کو نہ کہ بنیاد خلافت نہ اوکڑ جائے۔

چنانچہ ابو قتادہ عدوی جب کا نام تیم بن نظر تھا علمائے سنت
سے کہ جوتا بعین صحابہ میں سے شمار کیا جاتا تھا امام ہدایت شمار

میں قرار پایا گیا تھا جس کا ذکر اس روایت میں ہے اور علی العموم لوگ جو اتباع اُن حکوتوں اور خلافتوں کا کرتے تھے وہ سوائے ائمہ اہلبیت کے اُن ائمہ کی طرف جن کو حکوتوں اور خلافتوں نے پیدا کیا تھا رجوع کرتے تھے اور ایسے لوگ بہت کم تھے کہ جو خالصتہ اور مخلصتہ بعد پیغمبر ائمہ اہلبیت کو اپنا مادی دین جانتے ہوں اور غیر کی طرف رجوع نہ کرتے ہوں لیکن باوصف اُن کوشمشون کے جو ائمہ اہلبیت کی مخالفتوں میں حکومتیں اور خلافتیں زمانہ کی کرتی تھیں حقیقت امامت ائمہ اہلبیت کی وجہ سے کچھ لوگ اُدھر سے اُدھر رجوع کرتے رہتے تھے۔

موسیٰ بن اشیم جو مادی اس حدیث کا ہر وہ ہی اُسی قسم کا تھا کہ جو پہلے اپنی گردن میں قلابہ اطاعت ابو قتادہ کا رکھتا تھا ایسے لوگوں کے لیے کالمیت ایمان کا درجہ ائمہ کے ساتھ خوش متعلق کا بتدیج ہو سکتا تھا نہ دفعۃً اور علم ائمہ اہلبیت کے بمقابلہ کور کے آہستہ آہستہ قائل ہو سکتے تھے نہ ایک دم سے۔

بلکہ ائمہ اہلبیت زینہ برزینہ مراتب کالمیت ایمان پر اُن کو بذریعہ اپنی تعلیم اور ہدایت کے ایسی حیثیت سے پہنچاتے تھے کہ اُن کے دماغ اور قلب میں قابلیت ہر امر کی پیدا ہوتی جائے

اور وہ بتدیج ہرام کی حقیقت کو قبول کرتے جائیں جیسے کہ قانون قدرت آہستہ آہستہ ایک بچہ کو تعلیم حقیقت اشیاء کی دیتا ہے۔ موسیٰ بن اشیم کے جس زمانہ کی یہ روایت ہو اُسکی حالت اُس زمانہ کی اس قابل نہیں ہے کہ اُس سے تمام خالص اور مخلص کامل الاعتقاد اصحاب ائمہ کی خوش اعتقاد سی کا اندازہ کیا جائے۔ البتہ اُسکی حالت حقیقت امامت کا موازنہ کر سکتی ہے۔ بآد اسکے کہ مخالف ائمہ اہلبیت کے حکومت اور سلطنت جو ائمہ پیدا کرتے تھے اُس سے بے اعتقاد ہو کر لوگ امام برحق کی طرف رجوع کرتے تھے اور گواہی دے لوگوں کو ابتداً کہی کہی کسی قسم کا شبہ امام برحق کی نسبت ہو جاتا تھا لیکن بالآخر وہ مومن کامل ہو جاتے تھے۔

نتیجہ نکالا ہوا مصنف کا صحیح نہیں ہو سکتا کہ ائمہ کی باتیں ایسی تھیں کہ ایک بات پر انکو قرار نہ تھا حق کہنے والا ہمیشہ ایک بات کہتا ہے اور جو شخص لوگوں کو راضی کر نیکیے ہے ہر شخص کی مرضی کے موافق باتیں کرتا ہے اُسکے معتقدین کو بد اعتقاد ہی کہیں نہو۔

اسی قسم کی روایت پر بحث جلد اول رسالہ روشنی نمبر ۱۸ حصہ

اکتوبر ۱۹۲۳ء میں ہو چکی تھی۔ اس روایت میں بھی وہ آیت اور وہ تفسیر جو ہر ایک شخص سے نام لگنے فرما کر نہ گوارہ نہیں ہو جس سے صریح معلوم ہو جاتا کہ چونکہ چینی مصنف نے نہ بین وہ بی بنیاد ہی تاہم روایت اور ارشاد امام علیہ السلام میں ایسی تفسیر موجود ہو کہ جس سے اعراض مصنف مخاطب کا برقرار نہیں رہ سکتا ہے۔ علم اہلبیت مثل دریک کے موجب نہ تھا بنظر ماہر قاضی شریح کے ہر ایک سے اپنے علم کا کچھ کچھ حصہ ظاہر فرمادیتے تھے اور جب قدر ایک سے کچھ فرماتے تھے دوسرے سے اپنے علم کا دوسرا حصہ روک رکھتے تھے۔

یہ ہی ظاہر ہے کہ قرآن میں آیات مخدرات اور متشابہات ہیں اور قرآن کا ظاہر اور باطن بھی ہے۔ اور ائمہ سے بہتر کوئی قرآن کا جاننے والا نہیں ہو سکتا وہ بنظر مصحف زمانہ کے ہر قسم کی تاویل عمدہ شریح کے سامنے جدا گانہ بیان فرماتے تھے۔

جن لوگوں کو تبحر علمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک امر کو متعدد طور پر بیان کیا کرتے ہیں لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ انکو ایک بات پر قرار نہ دیا جو کوئی صرف ایک بات کا کہنے والا ہو وہ حق کا کہنے والا سمجھا جائے۔

کم دہمے علم رکھنے والے مخصوصا جو لوگ کہ طواہر کے دیکھنے
والے ہیں انہیں تو بات کا علیحدہ علم کی ایسی ہوتی ہی نہیں کہ وہ
ایک اور کہ متعذر و طور پر بیان کر سکیں اور اُن کیساتھ یہ امر بھی ضرور
قرار نہیں پاسکتا کہ وہ حق کہنے والے ہوں۔

جن لوگوں میں کہ مادہ علمیت کم ہوتا ہو یا جو ظاہر پر نظر کر کے
ایک ہی بات سے چلے جاتے ہیں جب اُس امر کو باطن کی نظر سے
دیکھا جاتا ہو تو معلوم ہو جاتا ہو کہ وہ بات اُنکی ناحق ہو۔

اس امر پر ہی یقین کرنا چاہیے کہ اہل علم جب کسی مسئلہ کو
بیان کرنے لگیں تو ہمیشہ اُنکے الفاظ اور انکاحاظ بیان دوسرا اور دوسرا
وضع کا ہوگا۔ مگر نتیجہ مفہوم میں کہی غلطی اور اختلاف نہیں ہو سکتا
اور جو لوگ کہ ایک مفہوم بنائے ہوئے اپنے کو یاد کر رکھتے ہیں اُن
سے ہمیشہ یہ ہو سکتا ہو کہ وہ ہمیشہ اُنہیں الفاظ کو زبان سے
نکالا کریں تاکہ کسی واویلا و تشویش میں خطا نہ ہو جائے۔

جیسے کسی دانا احوال کی حکایت مشہور ہو کہ کسی کتاب کے
نقل کرنے کے وقت جو ایک مکی صفحہ پر چٹھی ہوئی پائی تو اسے
ہی ایک نامی مار کر اسی وقت پر چپکا دی۔

ایسے لوگوں کی قابلیت کی نسبت بیشک عقلا کو بد اعتقاد

ہو جاتی ہے لیکن علمائے متبحر جو ایک ہی امر کو متعدد طور پر بیان کرتے ہیں جبین نظر مادۂ قابلیت انسانوں اور مصلحت و وقت پر مبنی ہوتی ہے لائق اور دسی فہم لوگوں کا اعتقاد انکی نسبت بچتہ ہو جاتا ہے اگر ائمہ اہلبیت کی تفسیریں اسی شان کی ہوتی ہیں مصنف نے اس مقام پر اجمال اور کسی قدر تفصیل سے اپنی پچھلی تحریر و نگاہا دہ کیا ہے جسکی حقیقت ہم انہیں موقعہ نہ دے سکتے ہیں اور جسکے اعادہ کی ہر کم ضرورت نہیں ہے۔

مگر ہاں مصنف نے جو یہ اعادہ کیا ہے کہ ”امام ابوحنیفہ کے سامنے قسم کھا کر انکی تعریف کر دی جب وہ اوٹھ گئے تو محمد بن مسلم کی خاطر سے انکی ہجو کر دی“ اسکی حقیقت بھی ہم بحث نمبر ”نویسبر ۱۳۸۷ء جلد اول رسالہ روشنی میں بخوبی دیکھا چکے ہیں کہ اخلاق محمدی کیا تھا اور کفار اور منافقوں کے ساتھ پیغمبر کس طرح برتاؤ کرتے تھے اسیکی تائید میں ایک روایت معتد کتب اہلسنت سے ہم اور پیش کرنا چاہتے ہیں اور جسکو صاحب مشکوٰۃ نے متفق علیہ کہا ہے اور جس سے مراد یہ ہے کہ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔

”روایت ہے بی بی عائشہ سے کہ تحقیق ایک شخص نے ان

ماں کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا پس فرمایا کہ اذن دو
 آسکو آنے کا پس بڑا ہی اپنی قوم میں اور جب بیٹھا وہ کشادہ پیشانی
 کی حضرت صلعم نے بیچ ملاقات اُسکی کے پیچہم کیا واسطے اُس کے
 یا بیٹھی باتیں کیں اُس سے پس جبکہ چلا گیا وہ شخص عرض کیا بی بی
 عائشہ نے یا رسول اللہ کہا تھا آپ نے اُسکے حق میں ایسا اور
 ایسا پھر کشادہ روی کی اپنے بیچ ملاقات اُس کی کے اور بیٹھی
 باتیں کیں اُس سے پس فرمایا آنحضرت نے کب پایا تو نے فحش
 بولنے والا تحقیق بدترین آدمیوں کا نزدیک اللہ کے مرتبہ میں دن
 قیامت کے وہ شخص ہے کہ چوڑی اُسکو لوگ واسطے بچے بُرائی
 اُسکی کے اور ایک روایت میں واسطے بچے فحش اُسکے کے“
 صاحب مظاہر الحق شاح شکوۃ لکھتے ہیں کہ یہ وہ شخص مینہ
 بن حصین تھا مولفۃ القلوب اور سنگدلان عرب سے اور اپنی قوم
 میں رئیس اور بدخلق تھا اور آثار نقصان دین و ایمان حضرت کے
 حیات میں اور بعد وفات کے ظہور میں آئے بعد رحلت آنحضرت
 کے مرتد ہو گیا تھا اور حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر تجدید اسلام کر کے
 مسلمان ملا اور اسوقت میں کہ آنحضرت صلعم کے پاس آیا اور لڑکھا
 اسلام کیا تھا؟ اسلام کامل نہ تھا اور کلام آنحضرت کا اُس کے حق

فین علامات نبوت اور معجزات سے تھا کہ خبر غیب اور حقیقت حال اُس کے سے دی آخر کو آنکر بدی ارتمداد وغیرہ کے اُس سے ظہور میں آئے اور یہ مذمت اس واسطے کی تاکہ لوگ اسکو پچا نین اور فریب نکلائیں اور فتنہ میں نہ پڑیں۔

اور نویں نے کہا کہ ۱۷ حضرت نے اُس سے نرم کلام واسطے تالیف قلب اُسکے کے کیے اور اس سے معلوم ہوا کہ جائز ہی مارات اسکی کہ ڈر ہو اسکی فحش کوئی اور ضرر کا اور جائز ہی غیب سے فاسق کی اور فرق درمیان ملامات اور ماہنت کے یہ ہے کہ مارات خیر کہنا دنیا کا ہے واسطے اصلاح دنیا کے یا دین کو یاد و نون کے مٹا اور یہ مباح ہے اور بعض اوقات میں اچھی ہوتی ہے اور ماہنت خیر کہنا دین کا ہے واسطے کسی اصلاح کے اور حضرت نے جو فرمایا کہ کب پایا تو نے مجھ کو فحش بولنے والا یہ انکار ہے بی بی عائشہ کی اس بات پر کہ آپ نے مخالفت کی حاضر و غائب میں پس کیوں بُرا کہا آپ نے اسکو حاضر میں جیسے کہ بُرا کہا آپ نے غائب میں اور واسطے بچنے فحش اُسکے کے اس حدیث کے دو معنی لکھے ہیں ایک تو یہ کہ میں نے اس کے مُتہ پر فحش اور سخت نہ کہا بسبب اسکے کہ فحش گوینوں میں اور اُس باعث سے نہوں کہ لوگ ساتھ ترک کرنے اُنکے

کے کہیں بسبب فحش اُنکے کے دوسرے یہ کہ وہ شخص شریر تھا۔ بسبب اسکے چوڑ دیا میں نے اور اُسکے پُٹنہ پر اُسکو بُرا نہ کہا اور پھر شخص ہی وہ کہ چوڑ دین اُس کو لوگ بسبب پہرہ سبز کرنے کے بُرائی اُس کی تے۔

اس روایت اور اقوال شراہین سے یہ ظاہر ہے کہ جس کسی شریر شخص سے کسی قسم کا خوف ہو تو اُسکی شرارت سے بچنے کے لیے اُسکی غیبت میں اُسکو بُرا کہنا اور اُسکے سامنے اُسکی مذمت نہ کرنا اور اغساب سے اُسکے ساتھ ہمیشہ آنا دقت ملاقات کے ضرور ہے جس میں یہ ہدایت اور نصیحت بھی ہوتی ہے کہ اُسکی مذمت سے اُسکو لوگ پیچھا نہیں اور فریب نہ کہائیں اور فتنہ میں نہ پڑیں۔

حضرت امام ابو حنیفہ کی حالت اور مصلحت روزگار کی کیشیت ہم پہلے دکھا آئے ہیں جو نتیجہ تاریخی حالات کا ہے اُس حالت کو ذہن نشین کرنے کے بعد جب اُسکو اُس اصول سے مقابلہ کیا جائیگا جو پیغمبر خدا صلعم نے قرار دیا تھا اور فعل امام علیہ السلام کا اندازہ کیا جائیگا تو معلوم ہو جائیگا کہ امام علیہ السلام اُسی اصول پر قدم مقدم پیغمبر خدا صلعم کے چلے ہیں اور علما ماہلسنت نے جو نتیجہ اُس اصول پیغمبر سے نکالا ہے وہی فعل امام علیہ السلام سے نکلتا ہے نہ کچھ اور۔

مصنف اُسی اعادہ کے ساتھ کہ صحابہ کی کبھی تعریف کر دیتے
اور کبھی بُرائی کر دیتے یہ مضمون منضم کرتے ہیں کہ ۱۱ امام موسیٰ کاظم
جب لڑکے تھے تو عیسیٰ شلقان نے اُسے امام جعفر صادق علیہ السلام
کی شکایت کی اور یہ کہا -

۱۲ یا غلامِ مارتوی ما یصنع
ابوک یا مرونا بالشیء تم نہجانا
عنہ امرنا ان نقوی ابنا خطا
ثم امرنا ان نتبرأ منه ۱۳

ترجمہ ۱۲ اے لڑکے تو نہیں دیکھتا
کہ تیرے باپ کی کیا حرکتیں ہیں ہم
کو ایک چیز کا حکم کرتا ہی پھر اُس سے
منع کر دیتا ہی ہم کو ابواخطاب

سے محبت کر کہتے کا حکم کیا تھا پھر ان سے بیزاری کا حکم دیا ۱۴
مصنف نے ایک گلدہ اور روایت کا نقل کیا ہے اور اُس میں بھی
۱۵ نمبر ۱۶ سے ماقبل کا لفظ چوڑ دیا ہے جب کا ظاہر کرنا ہم بھی غیر ضروری
سمجھتے ہیں کہ وہ کلمہ نتیجہ بیزاری کا یا ظاہر کرنے والا بیزاری کا ہے۔
لیکن مصنف نے جو حصہ روایت ترک کیا ہے اُنکو لازم تھا کہ اُس
روایت کو پورا نقل کر کر اُس پر بحث کرتے تاکہ منشاء روایت سے
ظاہر ہو جائے کہ مصنف مخاطب کے اعتراض کی کیا وقعت ہے اسلئے
ہم پورا اُس روایت کو نقل کرتے ہیں گلدہ ۱۷ نمبر ۱۸ سے قبل جو لفظ
اُسکو ہم بھی چوڑ دین گئے لہذا لکھنا بنظر تو ہم مصنف مخاطب کے خلاف

اخلاق پر۔

عن عیسیٰ شلقان قال کنت
 قاعد افرا بوا الحسن موسی
 علیه السلام ومعه بھمة
 قال قلت یا غلام ما تری
 ما یصنع ابوک یا مرنا بآل شئ
 ثم ینھانا عنه امرنا ان نتولی
 ابانا الخطاب ثم امرنا ان یتبوا
 منه فقال ابوا الحسن علیه
 السلام وهو غلام ان الله
 خلق خلقا الایمان لا نزل
 له وخلق خلقا الکفر لا نزل
 له وخلق خلقا بین ذلک
 اعاسر الایمان یسمون اخطا
 اذا شاء سلھم وكان ابوا الخطا
 من اعیو الایمان قال خلعت
 علی ابی عبد الله علیه السلام

ترجمہ عیسیٰ شلقان سے روایت
 ہو گیا کہ بیٹا تھا میں (خانہ امام)
 جعفر صادق علیہ السلام میں
 پس گئے ابوا الحسن موسی
 علیہ السلام اور ان کے ساتھ بھ
 انکا تھا راوی کہتا ہے کہ کہا میں نے
 (یہ عنوان خوش طبعی کہ ابو کو ان کے
 ساتھ کی جاتی ہے) اے لڑکے
 نہیں دیکھتا ہے تو جو کچھ کرتے
 ہیں باپ تیرے حکم دیتے ہیں
 ہکو ساتھ ایک چپر کے پر شیخ
 کرتے ہیں ہکو اُس سے امر کیا
 ہکو یہ کہ دوست رکھیں ہم
 ابوا الخطا کو پر حکم کیا ہکو یہ
 کہ نیر اسی کرین ہم اُس سے
 پس فرمایا ابوا الحسن نے درحالیہ

فَاخْبِرْتَهُ مَا قُلْتَ لَا بِي الْحَسَنَ	وہ لڑکے تھے تحقیق کہ خدائے
عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَا قَالِي	پیدا کی ایک خلق واسطے ایسا
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ	کے نہ دور ہوگا وہ اُس سے اور
أَنَّهُ نَبُوءَةٌ ۖ	پیدا کی ایک خلق واسطے اُس سے

کے ہمیشہ رہیگا اُس کے لیے اور پیدا کی ایک خلق درمیان آئے
کہ عاریت دیا ایمان اُس کو نام رکھا اُن کا عاریت دیے گئے۔
جس وقت چاہے اللہ سلب کرے اُسے اور تہا ابوا خطاب
(عاریت دیا گیا ایمان اُس کو) راوی کہتا ہے پس داخل ہوا میں
امام جعفر صادق علیہ السلام پر اور جردی میں نے اُن کو جو کچھ کہنا
تھا میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اور جو کچھ کہنا
نے فرمایا تھا مجھ سے پس فرمایا امام جعفر علیہ السلام نے تحقیق کہ
وہ ایک شلخ درخت نبوت ہے۔

مصنف نے جس قدر کہ ٹکڑا روایت کا نقل کیا ہے اُس پر
یہ اعراض کرتے ہیں کہ ائمہ نے اپنے شیعوں کو راضی رکھنے
اور ارتداد سے روکنے لیے اپنی عصمت کا بھی تو لحاظ نہ رکھا
اور کیسی کیسی ناجائز باتیں گوارا کیں مگر اصحاب ائمہ کی یہ حالت
تھی کہ وہ اُن کے روکے سے نہیں رکھتے تھے اور ہمیشہ نافرمانی اور

گھر کھینچی کرتے تھے لیکن خود پورا مضمون روایت کا اُن تمام
 اعتراضات کو دفع کرتا ہے کہ جو مصنف نے طبع زاد پیدا کیے ہیں
 مضمون روایت سے ظاہر ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
 اُس وقت ایسے کمسن تھے کہ ایک بکری کا بچہ بطور کھیلنے کے اُنکے
 ساتھ مین تھا۔ کسی کی سمجھ میں یہ بات آسکتی ہے کہ عیسیٰ شلقان
 ایسے کم سن صاحبزادہ سے اُنکے پدر امام زمانہ کی شکایت کرتا
 جیسا کہ مصنف مخاطب نے خیال کیا ہے بلکہ درحقیقت عیسیٰ
 شلقان نے باعتبار اُنکے سن کے اُنکو بچہ سمجھ کر بطور خوش طبعی کے
 اُنسے وہ کلمہ کہا تھا لیکن امام آئندہ اپنے بچپن میں ہی ایک
 ایسے اعلیٰ درجہ کی قدرت رکھنے والا ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کو
 وہ قدرت نہیں ہوتی لہذا اُسی کم سنی کے زمانہ میں امام نے
 وہ جواب دیا کہ جسکو خود امام جعفر صادق نے قبول فرمایا۔ اور
 مصنف اُسپر کوئی نکتہ چینی نہیں کر سکے۔ اور اگر عیسیٰ شلقان
 کا وہ کلمہ بطور شکایت کے جیسا کہ مصنف ظاہر کرتے ہیں قبول
 کر لیا جائے تو یہی یہ قبول کرنا ہوگا کہ عیسیٰ شلقان کا وہ زمانہ
 اُسکی تعلیم اور ہدایت پانچا تھا اور جس امر میں کہ اُسکو تردد ہوا
 تھا اُسکا جواب اُسکو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دے دیا لیکہ اُنکا

زمانہ لو کہیں کا تھا ایسا دیدیا کہ جس سے اُسکی تشفی ہو گئی اور کہیں
 نہو جاتی کہ وہ شاخ و درخت نبوت کی تھے اور جو اپنے پاپ امام
 علیہ السلام سے تعلیم پاتے تھے۔

گو عیسیٰ شلقان کو اس امر میں ایک تعجب ناک تردد ہوا
 کہ پہلے امام نے ابوالخطاب سے دوستی کا امر کیا اور پھر اُسکی نہی کی
 اور اُس سے بیزاری کا حکم دیا لیکن جب اُسکی حقیقت اُسکو معلوم
 ہو گئی تو پھر اُس نے کوئی نافرمانی اور سرکشی نہیں کی۔

بیشک ائمہ معصومین سے یہ امر ضرور ہوا اور ہونا چاہیے تھا
 کہ وہ اپنے شیعوں کو ایسی ہدایت فرماتے کہ وہ مذہبِ اہلبیت
 کے قبول کرنے پر راضی رہیں اور ارتداد سے بذریعہ اپنی تعلیم
 کے اُنکو روکیں۔

جس کسی امر کی حقیقت وہ ظاہر کرتے تھے اُس میں اُنکو اپنی
 عصمت کا ملحوظ رکھنا کیا معنی بلکہ وہ عصمت ہی اُنکی حقیقت
 اُس امر کی اُن سے کہلاتی تھی اور بنظرِ حالتِ مخالفت زمانہ کے
 غیر ممکن تھا کہ غیر معصوم ایسی جرأت ہدایت کی کر سکے جس میں ایسی
 مصلحت وقت کی بھی ہمیشہ ملحوظ ہوتی تھی جو ایک حکیم دانا کو ضرور
 ہونی چاہیے۔

وہ ناجائز باتیں ہرگز نہیں تھیں بلکہ ایسے سچے اور حقیقی امور ہیں
 فرماتے تھے کہ جن پر کوئی اعتراض کسی سے کسی وقت نہیں ہو سکتا
 اور اس وجہ سے مصنف بیان دلیل امام علیہ السلام پر کوئی اعتراض
 نہیں کر رہ سکے۔

امام علیہ السلام نے یہی بیان فرمایا ہے کہ ”خدا نے تین طرح کی
 مخلوق پیدا کی ہے ایک ایمان کے لیے ایک کفر کے لیے کہ جسے وہ
 لازوال پروا دے تیسری مخلوق درمیانی ہے کہ جنکو عاریت دیا ہے ایمان
 جب خدا چاہتا ہے اس سے ایمان سلب کر دیتا ہے“

یہ ارشاد امام علیہ السلام کا ایسا سچا ہے کہ ان کے مخالف تمام
 روئے زمین کے اگر جمع ہو کر چاہیں تو اس کی قبح نہیں کر سکتے۔

اس روایت میں جواباً الخطاب کا ذکر آیا ہے اور جسکی نسبت
 بتایا گیا ہے کہ اُسکو ایمان عاریت دیا گیا تھا ”ناظرین فردشتاں“
 ہونگے کہ ابوالخطاب کون شخص تھا اور کس سے مراد ہے اور مصنف
 مخاطب کو بھی لفظ خطاب سے شبہ ہو گیا ہے اور اُنہوں نے اپنی
 ذہانت سے سمجھ لیا ہے کہ اُس میں کنا یہ اُس محاورہ اہل زبان کا
 ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو اذیت پہنچاتا ہے اور اُسکا بیٹا اُس
 سے زیادہ اذیت رسان ہو تو اُسکی نسبت یہ بولا جاتا ہے کہ وہ

اپنے باپ کا ہی باپ ہے۔ اور عیسیٰ شلقان کی اسوقت کی حالت
خوش طبعی مصنف مخاطب کی ذہانت کے لیے اور زیادہ موزوں
ہو گئی ہو۔ اگر مصنف مخاطب کو یقین ہو جاتا کہ لفظ ابو الخطاب
میں کوئی کنایہ یا مذاق نہیں ہے تو وہ ہرگز اس روایت کو اعتراض
کے لیے منتخب نہ کرتے۔

ابو الخطاب کنیت تھی محمد بن مقدس اسدی کی اور وہ
ابتداء میں اصحاب امام جعفر صادق علیہ السلام میں شمار کیا جاتا
تھا لیکن آخر میں بسبب اظہار مذاہب فاسدہ کے مطرد ہو گیا
اسے شخص کے لیے امام علیہ السلام نے جہاں دوستی کا حکم دیا
اور جب وہ طریقہ ائمہ اہلبیت سے گمراہ ہو گیا اسکو عاریۃ الایمان
قرار دیکر اُس سے بیزاری کا حکم دیا تو اس ہدایت کی شان ویسی ہی
ہے کہ جیسے پیغمبر کے حمد میں جو لوگ ایمان لائے تھے اُن سے دوستی
کا حکم تھا اور پھر جو لوگ حمد پیغمبر میں یا بعد وفات اُن کے مرتد ہو گئے
اُن سے بیزاری لازم قرار پائی یہاں تک کہ بعض کو ارتداد کی تہمت
لگا کر قتل کیا گیا۔

امام علیہ السلام نے ابو الخطاب کی نسبت جسے اول طریقہ
ائمہ اہلبیت پہنچانا شروع کیا تھا اگر دوستی کا حکم دیا اور جب وہ اُس

طریقہ سے مخرف ہو گیا تو اُس سے بیزاری کا حکم دیا تو ایسی ہدایت
 امام علیہ السلام پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔
 ایسے صحیح طریقہ ہدایت ائمہ اہلبیت کو جو مطابق قرآن کے
 ہی مصنف ناپسندیدہ شیوہ ظاہر کر کے اصحاب ائمہ کا حال بیان
 کرتے ہیں۔

روایت اصول کافی

<p>عن ابن سیرین قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول لا بى بصيرا ما والله لو انى اجد منكم ثلاثة مؤمنين يقيمون حديثى ما استعملت ان اكتبهم حديثا</p>	<p>ترجمہ: ابن ربیع سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ ابو بصیر سے فرماتے تھے کہ وہ اگر میں تم میں سے تین مؤمن پاؤں جو میری حدیث کو چپا</p>
---	--

تو پر میں تم سے اپنی حدیث چپا تا روانہ رکھوں
 پھر ایک دوسری روایت کا مقصود لکھتے ہیں کہ اگر کسی
 شیعی پورے سترہ ہوتے تو میں جہاد کرتا
 لیکن اس موقع پر ہم اُس روایت کا پورا ترجمہ نقل کرتے ہیں
 تاکہ اُسکا منشا اور مقصود معلوم ہو جائے۔

۱۔ سدیر صیرفی سے روایت ہے کہ اُس نے کہا کہ میں امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اُسے عرض کیا قسم ہی خدا کہ آپ کو گنجائش نہیں ہے کہ میں بیٹھنے (گوشہ نشینی) کی فرمایا کس واسطے اے سدیر؟۔ میں نے کہا بسبب کثرت آپ کے غلاموں کے اور آپ کے پیروں کے اور آپ کے مددگاروں کے قسم ہی خدا کی اگر امیر المومنین کے لیے اُس قدر ہوتے جس قدر آپ کے لیے ہیں پیرو اور مددگاروں اور غلاموں سے تو طمع نہ کرتا اُس میں تیم اور نہ عدی۔ پس فرمایا کہ کس قدر ہونگے؟۔ میں نے کہا سو ہزار۔ فرمایا (تعجباً) سو ہزار۔ میں نے کہا ہاں اور دو سو ہزار۔ پھر فرمایا (تعجباً) دو سو ہزار۔ کہا میں نے ہاں اور نصف دنیا (نصف مسلمان امت رسول کہ اُس کی نگاہ میں وہی دنیا اُس موقع پر تھی) راوی کہتا ہے کہ خاموش ہو گئے امامؑ۔ بعد اُس کے فرمایا کہ اگر دشوار نہ تو تو ہمارے ساتھ چل بیج۔ پس دراز گوش اور خچر پر زین کھینچنے کا حکم دیا پس میں (راوی) نے سبابت کی اور دراز گوش پر سوار ہوا۔ امام نے فرمایا کہ اے اے حضرت ابوبکر قبیلہ بنی تمیم سے ہیں اور ان کے جانشین حضرت عمر قبیلہ بنی عدی سے۔ امام ایک موضع کا ہے۔

سید پرہشاد کرتا ہی تو کہ سوار ہون میں دراز گوش پر۔ کہا میں نے کہ چڑھا
 زمین اچا ہی اور آراستہ ہی فرمایا کہ دراز گوش زیادہ ہمواری کرتا ہی
 میرے ساتھ۔ پس اتر آیا میں۔ اور حضرت دراز گوش پر سوار ہوئے
 اور میں خچر پر۔ پس ہم روانہ ہوئے اور نزدیک ہو گیا وقت نماز
 کا۔ پھر فرمایا کہ اسے سید اتر اور ہمارے ساتھ نماز پڑھ۔ بعد اسکے
 فرمایا کہ یہ زمین شورہ زار ہی اور بنبن جا سکتا ہی نماز اُس میں۔ پس چلے
 ہم تا آنکہ پہونچ گئے ہم زمین سترخ پر (شورہ زار زمین نہ تھی) اور دیکھا
 ہم نے ایک لڑکے کو جو بکریاں چرا رہتا پس فرمایا کہ قسم خدا کی اے
 سید میرا گر ہو وین واسطے میرے پیرو گنتی میں ان بکریوں کے برابر
 تو گناہش نہو مجکو بیٹھنے کی۔ پس اترے ہم اور نماز پڑھی ہم نے
 اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں بکریوں کی طرف پھرا اور انکو
 شمار کیا تو ۱۔ ۲ تین ۱۱

پھر مصنف یہ کہتے ہیں کہ ۲۲ امام موسیٰ کاظم ؑ نے فرمایا میرا
 طبع اور فرمانبردار فقط ایک ہی ۱۱ اور مجالس المؤمنین کی روایت جو
 کشی سے لی ہی نقل کرتے ہیں۔

۲۲ ما وجدنا احدا یقبل بوضیئ
 ویطیع امری الا عبد اللہ بن ہشام
 ترجمہ دوسرے پایا میں نے کسی کو جو
 میری نصیحت کو قبول کرتا ہو اور

میرے حکم کی اطاعت کرتا ہو مگر عبدالعزیز بن یعفور کو

ان روایات کے بعد مصنف یہ ظاہر کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے اصحاب میں تین شخص بھی ایسے نہ ملے جو اُنکے مطیع اور فرمانبردار ہوتے بلکہ سرکش اور نافرمان تھے اُنکی شہرت میں ارتداد کا مادہ بھرا ہوا تھا اس نے اُنکے روکنے کے لیے ایسی ایسی ناجائز حرکتیں عملیوں کا ارتکاب کیا تب بھی وہ نہ روکے۔
مصنف ان روایتوں سے جو نتیجہ نکالتے ہیں اُن سے ہرگز وہ نتیجہ نہیں پیدا ہوتا ہے۔

عصر ائمہ اہلبیت میں وہ مسئلہ مذہب اسلام کا کہ دین اور دنیا ایک چیز ہی ٹوٹ چکا تھا اس زمانہ میں ایمان یہ تھا کہ مودت و التماس رسول جن سے مراد آل رسول ہی لوگوں کے دل و زمین پیدا ہونا اس ائمہ اہلبیت کو بادی دین امام زمانہ ماننا اور اُنکو مستحق خلافت جاننا کہ دین بغیر خلافت کے کامل طور پر جاری نہیں ہو سکتا تھا اور غلامان اُسکے خلفا رُفِ الارض کو خلیفہ برحق جاننا اور دین و دنیا میں اُنکی یا جن لوگوں کو کہ اُنہوں نے ائمہ ہدایت بنایا تھا اُنکی اطاعت کرنا ارتداد تھا۔ مخالفان ائمہ اہلبیت کے ہاتھ میں ہوتے تھے اور جو برتاؤ مذموم وہ مخالف خلافت ائمہ اہلبیت کے ساتھ کرتے تھے

اسماء اہلبیتؑ ایک عجیب نازک حالت میں تھے اور بغیر کسی خوف اور
اندیشہ کے اطاعت اور فرمانبرداری اسماء اہلبیتؑ کی کرنا غیر ممکن تھا
اور جو لوگ کہ ایسے خوف کی حالت میں ہوں ہر زمانہ میں اندازہ کیا
جاسکتا ہے کہ ایسے کامل الایمان کثرت سے ہو سکتے ہیں۔ یا قلت سے
ایسی حالت میں امام علیہ السلام نے جو ابو بصیر سے فرمایا ہے کہ اگر
میں تم میں سے تین مومن ایسے پاؤں کہ جو میری حدیث کو چھپائیں
تو پھر میں اپنی حدیث کو چھپانا روانہ رکھوں یہ ارشاد امام علیہ السلام
کا بنظر حالت زمانہ اور درجہ اور مراتب ایمان کے نہایت ٹھیک
ہے۔

پیغمبر خدا صلعم نے بھی صحابہ غیر اہلبیتؑ میں صرف ایک خلیفہ
بن بیان کو ایسا پایا تھا کہ ان پر کچھ راز اور اسرار ظاہر فرماتے تھے
جو صاحب سر البی شہور ہو گئے باوصف اسکے کہ دیگر صحابہ رسول
صلعم جنکو زمانہ نے اکابر اور بزرگ صحابہ ہونے کا لقب دلویا ہے
اُس منزلت اور لیاقت سے محروم تھے اور ان پر نبی کو ہر گز اطمینان
نہیں تھا کہ نبی اپنا راز ان پر ظاہر فرمائیں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر خدیفہ
بن الیمان سے اسرار پیغمبر صلعم کو دریافت کر لیا کرتے تھے جبکہ ہم
پہلے کہ سید رفیع اللہ سے لکھ چکے ہیں۔

سلف رسالہ دغنی اکتوبر ۱۹۹۹ء صفحہ ۱۶ و ۱۷ اور دوسرا حصہ جلد اول سالہ ۱۹۹۹ء

اس روایت کا تعلق جس قدر یہ وہ امور مملکت سے اور اسحق
خلافت سے ہی چنانچہ اس کے بعد جس حدیث کا امام جعفر صادق ؑ کی
مصنف نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ "اگر میرے شیعہ پورے سترہ ہوتے
تو میں جہاد کرتا۔"

اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ ائمہ اہلبیت علیہم السلام نے
مقابل خلفاء کو کہ جنہوں نے خلاف حق امر خلافت پر قبضہ کر لیا تھا
قابل جہاد جانتے تھے لیکن ایسے مجاہد کہ جنہا اطمینان ملی ہو اس قدر
کم تھے کہ جنگی تعداد سترہ تک ہی نہیں پہنچی تھی گو عام طور پر لوگوں کی
تعداد امام اہلبیت سے ہدایت اور تعلیم پانے والوں کی بظاہر زیادہ
ہو لیکن وہ کل لوگ قابل اسکے نہیں سمجھے جاسکتے تھے اور نہ امام
علیہ السلام کو انہر کلی اطمینان ہو سکتا تھا کہ وہ وقت جہاد کے شتر
ائمہ اہلبیت کے ہو کر ثابت قدم رہینگے اس لیے کہ جان کا صرف کرنا
ایک نہایت امرو شواری اور جس کا تجربہ امام علیہ السلام کو عہد پیغمبر
خدا صلعم اور ائمہ اہلبیت سے ہو چکا تھا جسکو ہم کسی قدر پہلے اپنے
اپنے موقع پر لکھ آئے ہیں۔

پیغمبر خدا صلعم کے وقت میں جس زمانہ میں کہ مسلمانوں کی کثرت
ہو گئی تھی اور لوگ صحابہ رسول ہونے کو خواہر عزت سے کامیاب

ہونے کی قابلیت اپنے آپ میں جانتے تھے غزوات میں ہمیشہ سوار
چند صحابہ کے شرکت جہاد سے کراہت رکھنے والے ہوتے تھے۔
یا عین جہاد کے وقت ثابت قدم نہ رہ کر فرار اختیار کرتے تھے
جسکی خبریں خداوند عالم نے قرآن میں دی ہیں اور جسکو ہم موقع موقع
سے دکھاتے ہیں اور وہ جہاد سے فرار کرنے والے اپنے آپکو
مصدق اس ارشاد پیغمبر خدا صلعم کا بناتے تھے جو حدیث مشکوٰۃ کے
باب علامات نفاق میں لی گئی ہے۔

۲۲ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما هن قال الشوک باللہ والسحر وقتل النفس الق حرم اللہ الا باحق واکل الربو واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف وقدف المحسنات المومنات العافلات متفق علیہ (مسلم و بخاری)	ترجمہ ۲۲ روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ کہا فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچو تم سات چیزوں سے کرنے والیوں سے عرض کیا صحابہ نے اے رسول اللہ اور کیا ہیں وہ فرمایا شرک کرنا ساتھ خدا کے اور جادو کرنا اور مارنا اُس جانکا کہ حرام کیا اللہ نے مگر ساتھ حق کے اور کھانا بیابج کا اور کھانا مال یتیم کا اور پیچھے دینا دن لڑائی کے
--	---

کافر سے اور تہمت کرنی ساتھ زن کے عورتوں پاکدامنوں ایسا والیوں
 بخیر کو۔ روایت کی یہ بخاری اور مسلم نے با اتفاق ۱۱
 اور ایک دوسری روایت حنفیان سے ہے کہ اسکا مضمون ہے
 اسی روایت کے قریب قریب ہی اور حسین فرمایا ہے کہ۔

وَلَا تَوَلَّوْا لِلْفِرْعَانِ يَوْمَ
 الزَّحْفِ ۱۱ ترجمہ ۱۱ اور نہ پیٹھ دو واسطے
 باگنے کے دن لڑائی کے ۱۱

ان روایات سے ظاہر ہے کہ دن لڑائی کے پیٹھ دینا اور میدان
 جنگ سے جہاد میں باگ جانا برابر شرک کے ہے جو مسلمان کہہ کر
 خلافت کے متعلق ائمہ اہلبیت کے بعد وفات پیغمبر مخالف ہو گئے
 تھے اور خلافت کو غیر اہل بیت پیغمبر میں حق جانتے تھے اُس
 قسم کے لوگوں میں سے جو ائمہ اہلبیت علیہم السلام کی طرف رجوع کرتے
 تھے اُن پر دفعۃً ائمہ اہلبیت کو اطمینان اور بہرہ و سائنیں ہو سکتا تھا
 کہ وہ ائمہ اہلبیت کے مخالف خلفاء سے وقت جنگ کے ثابت
 قدم رہیں گے۔

اسی حالت زمانہ پر امام نے نظر فرما کر اپنے ایسے اصحاب کا
 کہ جو کامل الایمان ہوں اور وقت امتحان کے جنگ میں ثابت قدم
 رہیں نہایت تقلیل تعداد کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ جو بیخبر و اوقات

اور حالات زمانہ کے قطعی ٹھیک تھا۔

اول علی مرتضیٰ کا زمانہ ہی قابلِ غور کے ہے کہ لوگوں نے اُنکو خلیفہ قبول نہ کیا اور جو لوگ کہ اُنکو خلیفہ منصوص منِ اعدا مانتے تھے یا اور جنہ امید تھی کہ وہ حضرت کے شریک ہو کر جنگ پر آمادہ ہونگے اُنکی تعداد نہایت قلیل تھی اور بعد اسکے کہ جب علی مرتضیٰ کو خلیفہ قبول کیا گیا تو اسوقت کون کون اور کس قدر لوگ اُسے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہوئے اور کس قدر لوگوں نے کہ جو اُنکے ساتھ تھے اُنکو صلح کے لیے مجبور کیا اور بالآخر اُسے جدائی اختیار کی۔

پھر حضرت امام حسن علیہ السلام نے جب کہ اُنکے ہمراہیوں نے اُنکو چھوڑ دیا مجبوری اپنے دشمنوں سے ایسی صلح کی کہ جسکی وجہ سے جنگ بند ہو گئی۔

بالآخر حضرت امام حسین علیہ السلام کا واقعہ اپنی یادگار قائم ہونیکے سبب سے ہر سال ایسا تازہ ہوتا ہے کہ جو اسوقت بھی تمام مسلمانوں کی نگاہ میں دکھائی دیتا ہے کہ مخالفتِ گروہِ سلیمانوں کا بھی اُنکے فضل و شرف سے منکر نہیں تھا اور وہی امر استحقاقِ خلافت کی بنیاد تھی بالانہیہ اُنکا شریک ہونا کجا خود انہیں لوگوں نے انحضرت کو ج اُنکے قلیل ہمراہیوں کے قتل کر ڈالا۔

ایسے تجربہ کی حالت میں امام علیہ السلام نیکو کر عام لوگوں پر ہر دوسا
 کر سکتے تھے تاہم وہ مسلمان عہدائے اہلبیت کے جو ان کی طرف رجوع
 کر نیوالے تھے ان مسلمانوں سے بہتر تھے کہ جو پیروی مخالفین ائمہ کر کے
 اور خلافت کو غیر ائمہ اہلبیت کا حق جانتے تھے اور ان کے اثبات حق
 کے لیے سعی تھے اسکی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے تمام مسلمان
 صحابہ رسول غیر خاندان رسالت بہتر تھے زمرہ مسلمانوں میں شامل
 ہو جانے کی وجہ سے بمقابلہ کفار کے لیکن نہایت کم درجہ میں تھے
 ان مسلمانوں سے کہ جو جنگ کے وقت ثابت قدم رہے اور پیغمبر خدا کو
 میدان جنگ میں تہمتا نہیں چھوڑا۔

اور اسی اعتبار سے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نہیں پایا
 میں نے کسی کو کہ قبول کرے نصیحت میری اور اطاعت کرے ہر
 میرے کی مگر عبداللہ بن یعفور کو ت

اور بس مراد اور مقصود سے امام علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا
 ہے اسکی تصریح دوسرے ارشاد امام علیہ السلام میں موجود ہے جسکو
 صاحب مجالس المؤمنین نے اسی موقع پر غماز کشی سے لیا ہے اور
 جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں پایا کہ جو
 لے حکم میرا اور اصحاب اپنے باپ میں سوا دشمنوں کے رحمت کرے

اسے انچر عبدالسدر بن عیفور اور حمران بن اعین بخراہن نیست کہ وہ
دونوں نو مسلم تھے۔ انہیں ہمیں ہمارے پیروں سے کہ جسکا نام ہمارے پاس ہے
کتاب اصحاب ایمین میں جسکو عطا فرمایا ہے اس نے محمد صلی اللہ
علیہ وسلم جمعین کو ۱۱

کتاب اصحاب ایمین وہ کتاب ہے کہ جسکا نشان اہلسنت
نے بیان کیا ہے مع کتاب اصحاب سیار کے موجود ہے۔

تین میں عبدالسدر بن عمر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول
صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں دو
کتابیں تھیں آپ نے ہم سب سے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ دونوں کتابیں
کیا ہیں ہم نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ آپ ہی اسکی خبر دیں آپ نے
سیدھے ہاتھ کی کتاب کو فرمایا کہ یہ سب اصحاب ایمین کی طرف سے
کتاب ہے ایمین نام اہل جنت کے ہیں اور نام انکے آباء کے اور انکے
قبائل کے پہرچلہ کیا گیا ہے اور پھر انکے کے نہ اسمیں بڑھیں گے نہ کم
ہونگے کہی۔ پر دست چپ کی کتاب کو فرمایا کہ یہ کتاب ہے رب العالمین
کی طرف سے ایمین اہل دوزخ کے نام ہیں اور نام انکے آباء کے اور انکے
قبائل کے پہرچلہ کیا گیا ہے اور پھر انکے کے نہ اسمیں بڑھیں گے نہ کم
ہونگے کہی۔

یہ روایت مصنف نے اپنی تفسیر کسیر اعظم جلد اول صفحہ ۶۴ میں
 ہی لی ہے اور جسکے اشتہار میں اس التزام کا وعدہ ہے کہ نہ کوئی بے اصل
 مضمون اور غلط روایت درج نہ ہوگی:

درحقیقت یہ روایت تفسیر آیات قرآنی کی ہے۔

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
 الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُفْلِكِينَ
 حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ^{سورہ بقرہ} ^{۱۱۱}
 مِنْكَ بِرُوحٍ مُبِينٍ

ان الذین کفر وامن اهل
 الكتاب والمشرکین فی ناسا
 جھنم خالدین فیہا اولئک ہم
 شر الیوم یذات الذین امنوا و
 عملوا الصالحات اولئک ہم
 خیر الیوم جزاؤہم عند ربہم
 جنات عدن تجری من تحتہا
 الانہار خالدین فیہا
 ابدیون فیہا وہم ورضوانہ

ترجمہ: نہ تھے وہ لوگ کہ کافر ہوئے
 اہل کتاب سے اور مشرکین سے
 جدا ہوئے وائے یہاں تک کہ آئے
 ترجمہ: تحقیق جو لوگ کہ کافر ہوئے
 اہل کتاب سے اور مشرکین سے
 بیچ آتش دوزخ آئے ہونگے ہمیشہ
 رہنے والے اسمین وہ لوگ بدتر
 خلقت ہیں تحقیق جو لوگ کہ ایمان
 لائے اور عمل کیے اچھے وہ لوگ
 بہترین خلقت ہیں جزا انکی نزدیکی
 رب انکے کے جنتین عدن کی ہیں
 جاری ہیں فیہ انکے نہرین ہمیشہ

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ (سورۃ)

البتینہ) راضی ہے خدا اُن سے اور راضی ہیں

وہ اُس سے وہ واسطے اُس شخص کے ہے جو ڈرے پروردگار اپنی سے

اس روایت محمد کتب اہلسنت سے ظاہر ہے کہ دو کتابیں یہ

العالمین کی طرف سے پیغمبر کے پاس ایسی تین کہ جس میں نام اور شناخت

اہل جنت اور اہل دوزخ کی لکھی ہوئی تھی

مصنف مخاطب بتائیں کہ وہ دونوں کتابیں شامل قرآن تھیں

یا قرآن سے علاوہ اور یہ ظاہر ہے کہ وہ اس قرآن موجودہ سے علاوہ

تین اس لیے کہ قرآن موجودہ میں نام اہل جنت اور اہل نار کے

اور اُن کے آباء اور قبائل کے نہیں ہیں پس وہ کتابیں جو منزل من اللہ

تھیں کیا ہوئیں اور پیغمبر نے وہ مسلمانوں اپنی امت کو دین یا

نہیں اور اگر نہیں دین تو جیسے کہ قرآن امت کو دیا گیا وہ دونوں

کتابیں کیوں نہیں دی گئیں اور عموماً امت پر کیوں نہیں پہنچائی

گئیں۔

اور یہی روایت کی تائید روایت کافی سے ہوتی ہے۔ کہاؤ

نے حوالہ کیا جھکو ابوالحسن (امام علی رضا علیہ السلام) نے ایک

۱۔ کتاب فضل القرآن صفحہ ۶۷۰ باب نادر۔

مصحف اور فرمایا کہ میں اس کے مثل نہ کرو (ایسا ہی مت لکھو) پس کولاً
 میں نے اُسکو اور پڑھا میں نے اُس میں ”لٰمٰلِکِیْنِ الذِّیْنِ کَفَرُوْا“
 پس پائے میں نے اُس میں شمر مر کے قریش سے اور نام اُن کے
 مع نام پران اُنکے کے پس یہجا میرا پس کہ یہجہ سے تو میرا پس اس
 مصحف کو“

اس میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بموجب وحی یا القاء کے پیغمبر
 کے زمانہ میں دو کتابیں بطور تفسیر ایسی تیار ہو گئی تھیں کہ جس میں
 نام اصحاب یمن اور اصحاب یسار کے موجود تھے یا اُس میں ایسی
 صاف و صریح علامتیں اور نشانیاں اصحاب یمن اور اصحاب
 یسار کی درج ہو گئیں تھیں کہ جن پیغمبر اور ائمہ اہلبیت ہر شخص کو
 پہچان لیتے تھے بغیر کسی شک و شبہ کے کہ وہ اصحاب یمن سے
 ہی یا اصحاب یسار سے۔ اور وہ کتاب پیغمبر سے ضرور امام علیہ
 السلام کو پہنچی جس کی نسبت اُنکے ارشاد سے ظاہر ہے کہ وہ اُن
 کے پاس تھی۔

اور غیر امام اہلبیت کے کسی اور نے نہ دعویٰ کیا ہے نہ ظاہر
 کیا ہے کہ اُس کے پاس ہی اس لیے یقین کرنا چاہیے کہ وہ کتاب ائمہ
 اہلبیت کے پاس رہی۔

امام علیہ السلام نے جو ایسے موقعوں پر اپنا مطیع فرمان خاص خاص لوگوں کو ظاہر فرمایا ہے جیسا کہ اُنکے اوشاد کے منشا برسے واضح ہوتا ہے وہ اُن مخصوص لوگوں کی شان کے اعتبار سے ہے وہ لوگ اُن لوگوں میں سے نہیں تھے کہ جن پر کامل بھروسہ نہ ہو سکتا تھا یا جنہوں نے ہنوز پوری تعلیم اور ہدایت پائی نہیں تھی اور جیہ کامل بھروسہ نہ ہو سکتا تھا اُن سے لحاظ مایج اور مراتب ایمان ہر کسی کے اُن خاص لوگوں کو جب کہ اکبرنا امام علیہ السلام کا مشاہدہ صرف افضلیت صحابہ کا تھا جس سے خواہ مخواہ یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اُن سے کم درجہ والے قطعی مطیع اور فرمانبردار نہیں تھے یا سب سرکش اور نافرمان تھے یا اُن کی سرشت میں ارتداد کا مادہ بھرا ہوا تھا۔ لیکن اس امر کو ضرور قبول کرتا ہوں کہ معتقدانِ ائمہ اہلبیت کی بعینہ ایسی ہی حالت تھی جیسے کہ مسلمانوں کی یا اخلا پیغمبر کی طرف پیغمبر کے۔

عہد پیغمبر میں جن میں منافق بھی تھے اور ناقص الایمان بھی اور مرتد ہو جانے والے بھی اور وقت جنگ کے اکراہ رکھنے والے یا گریز کرنے والے بھی کثرت سے اور ایسے کامل الایمان کہ جنہوں نے کسی امر میں اطاعت اور فرمانبرداری پیغمبر میں ذرہ برابر

نزد دینیوں نہ کیا بلو در وقت جنگ کے ثابت قدم رہی بہت ہی کم اتوار و غیر قانونی ریکے
 جس کا تعلق فطرت انسانی سے ہے اور جو انسانوں کا دل اور دماغ
 بنا تا، یہ غیر ممکن ہے کہ کل یہ علماء اور اصحاب پیغمبر یا کل مسلمان
 عداۃ اہلبیت ایمان اور اسلام میں مساوی درجہ رکھنے والے
 ہوں اور ایک دوسرے پر افضلیت نہ رکھتا ہوا ورنہ رکہ سکے
 اور اس درجہ افضلیت کو جس کو تجربہ سے امام علیہ السلام نے
 دریافت فرمایا تھا ظاہر کرنے سے امام علیہ السلام کی عدالت
 اور عیست ظاہر ہوتی ہے نہ کسی ناجائز حکمت عملیوں کا ارتکاب۔
 عہد پیغمبر میں اور بعد وفات پیغمبر علی مرتضیٰ اور حسین علیہم السلام
 کے زمانہ میں جو کثرت سے لوگوں کے دلوں میں انحراف کا اور
 انکی سرشت میں ارتداد کا مادہ بھرا ہوا تھا اور بھرا ہوا رہا جس کی
 خبر اجمال سے قرآن میں اور تفصیل سے اخبار پیغمبر میں موجود ہے
 جس کو ہم جلد اول و دوم رسالہ روشنی میں جا بجا اہل سنت کے
 بیان سے دکھا آئے ہیں اور اسی مادہ ارتداد اور انحراف کو
 لوگوں نے دین قرار دیا اور دیگر ائمہ اہلبیت کے زمانہ میں لوگوں
 نے عام طور پر اس مادہ انحراف اور ارتداد کو سختی کے ساتھ دین
 سمجھ لیا تھا اور جسکی تقلید اس وقت تک چلی آتی ہے اور کم کم ایسا ہوا

ہر کہ کسی قدر ہدایت ائمہ کے پانچے بعد کسی نے انحراف یا ارتداد قبول کیا ہو مگر ائمہ اہلبیت ہمیشہ اُسی ارتداد اور انحراف کے سچے سچے لیے کوشش کرتے رہے کہ جس کی بعد وفات پیغمبر کے اہلبیت رسالت سے خلافت کو نکال کر بے محل قرار دینے میں بنیاد قائم کی گئی اور خلفاء ر فی الارض غیر اہلبیت رسول برابر اسکو بنی اسلام قرار دینے کا استحکام کرتے رہے لیکن بمقابلہ اُس قوت غلطی کے اُس مذہب کا وجود باقی رہنا کہ جسکی تعلیم ائمہ اہلبیت نے کی اور اُس کا ترقی اور فروغ پانا کہ اسوقت کہ ورون لوگ اُس مذہب پر موجود ہیں حقیقت دین کی دلیل ہی اور ائمہ علیہم السلام کا معجزہ ہی جیسا کہ بمقابلہ کفر کے پیغمبر کا دین اسلام کو جاری کرنا حقیقت دین اسلام کی دلیل اور پیغمبر کا معجزہ ہی۔

اپنی اُس کوشش میں ائمہ اہلبیت نے جو دین حق کو جاری کیا ہے تدبیریں کیں وہ ناجائز حرکت عملیاں بنیں تین انکی کوشش اُسی نوع کی تھی کہ جس نوع کی پیغمبر صلی فرمائی اور ہر موقع اور محل کو جب مقابلہ کیا جائے گا تو ذرہ برابر فرق نہ لگے گا۔

لیکن اگر کل مسلمانوں کی سرشت سے ارتداد کا مادہ عداۃ میں بنیں کل سکا تو عداۃ پیغمبر میں بھی کل روئے زمین کی سرشت سے

مادہ کفر کا نہیں نکلا تھا اور جو لوگ کہ بظاہر اسلام لے گئے تھے انکی طبیعتوں میں
مادہ لغتاق خصوصاً امر خلافت کے متعلق موجود رہا تھا جو بعد پیغمبر کے
ذریعہ ارتداد کا ہوا اگر کوئی بعد ہدایت ائمہ اہلبیت کے منحرف ہو گیا
تو اسکی مثال ہدایت پیغمبر کی ہو سکتی ہے کہ جس سے زیادہ پر اثر ہدایت
ائمہ اہلبیت کی نہیں ہو سکتی تھی۔

یہ نکتہ چینی مصنف کی کہ ائمہ نے اپنے روکنے کے لیے کہ
جنگی سرشت میں ارتداد کا مادہ بہرہ ہوا تھا ناجائز حکمت علیوں کا
ارتکاب کیا تب ہی وہ نہ رُکے کہ کسی طرح قرار نہیں پاسکتی بلکہ
اس حقیقت کے ظاہر ہو چکے بعد جو پہنچے دکھائی آسانی سے معلوم
ہو سکتا ہے کہ اسکا انطباق اور مصداق کس جگہ اور کن لوگوں پر
ہو سکتا ہے۔

مصنف مخاطب سے اس موقع پر یہ غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے
دین اسلام کو ارتداد اور ارتداد کو دین اسلام اور کامل الایمان
والونکو ناقص الایمان اور ناقص الایمان والونکو کامل الایمان
اور ہادیونکو غیر ہادی اور غیر ہادیونکو ہادی سمجھ لیا ہے۔

جلد اول کے نمبر ۳ پر جو استدلال مصنف نے زبانی عبداللہ
بن یعفور کی کیا تھا کہ صدق اولامانت اور وفائون لوگوں میں نہیں ہے

جوانم کی ولایت کو ملتے ہیں۔“

اور اُسکی حقیقت ہننے اُسی موقع پر ظاہر کی کہ وہ روایت صحاح
المست سے علاقہ نہیں رکھتی ہے البتہ کچھ عام شیعوں سے متعلق ہے اور
ہر فرقہ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اوصاف کچھ لوگ نہیں رکھتے جو
مصنف اُس روایت کو اس قول امام علیہ السلام سے
کہ ”تین مومن ہیں امین اور طبع نہیں“ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ
اکمل اصحاب امام کا وہی حال تھا جو عبد اللہ بن عوف نے بیان
کیا تھا اور یہ احتمال تھا کہ ”شاید دو شخص صادق اور امین اور طبع
ہوں مگر امام موسیٰ کاظمؑ نے اُسکی توضیح کر دی کہ فقط ایک ہے۔“
امام علیہ السلام کی نسبت مصنف مخاطب یہ رے دیتے
ہیں کہ ”در حقیقت یہ بھی اُنکی غلط فہمی تھی کہ ایک ہی تھا۔“
اور حاشیہ پر مصنف یہ لکھتے ہیں کہ ”ایک دوسری روایت
میں امام موسیٰ کاظمؑ نے صاف صاف سب کو مرتد بنا دیا چنانچہ
کلینی نے کتاب الروضہ میں روایت کی ہے۔“

”قال ابو الحسن علیہ السلام لومیزت شیعتہ ما وجدتمہ الا واصفہ ولوا متعلم لما وجدتمہ	ترجمہ ”فرمایا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اگر منتخب کروں گے شیعوں کو نہایت کم لوگوں کو فقط یہاں
---	--

الامرتدین

سے دعویٰ کر نیوالے اور اگر امتحان

کرونین انکا نہ پاؤنین انکو مگر مرتد

مصنعت نے اخیر حصہ حدیث امام علیہ السلام کا ترک کر دیا ہے اور بعض الفاظ کا ترجمہ اپنے منشا کے موافق کیا ہے سلیہ ہم پوری حدیث مع ترجمہ کے اس مقام پر لکھتے ہیں تاکہ کیفیت منشا امام علیہ السلام کی ظاہر ہو سکے۔

قال قال لی ابو الحسن علیہ

ترجمہ: راوی کہتا ہے کہ فرمایا مجھے

السلام لومیزت شیعۃ ما

امام موسیٰ کاظم نے اگر تمیز کرونین

وجدتم الا واصله ولو متختم

اپنے شیعہوں کی نہ پاؤنین انکو مگر

لما وجدتم الامرتدین ولو

کرنیوالے (اپنے آپ میں شیعہ نہ

تخصتم لما خالص من اللف

وصف بیان کرنیوالے) اور اگر امتحان

واحد ولو غلبتم غلبة لم یبق

کرونین انکا نہ پاؤنین انکو مگر

منهم الا ما کان لی انهم طال

والے اور اگر آزمائیں انکو نہ

ما انکوا علی الامرائک فقالوا

ہوں ہزار سے ایک اور اگر چنانچہ

نحن شیعۃ علی انما شیعۃ

میں انکو چیلنی کر کے نہ باقی رہے

علی من صدق قوله فعلہ

انہیں سے مگر ہو کہ وہ اسے میرے

تحقیق کہ انہوں نے سنت رکھی اور فزونی کی اسی چیز پر تکیہ کیا ہو

ہین اوپر تخت کے اور کہتے ہین کہ ہم شیعہ علیؑ کے ہین جزائین نیست کہ شیعہ علیؑ کا وہ شخص ہر کہ سچائی دکھائے قول اپنے کی اپنے فعل سے مصنف نے جو بیجا اعتراض کاٹکا لاہی وہ اس بنا پر ہر کہ انہوں نے منشاء روایات اور احادیث کو غلط سمجھا ہی یا غلط قرار دیا ہی۔ جس قدر روایات کا ذکر کیا ہی انہین سے کسی روایت کا یہ مقصود ہی کہ وہ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب میں سے ہر کسی کو بنظرِ حالت زمانہ کے ہمارے بنائیکے قابلِ نین جانا جیسا کہ پیغمبرؐ نے ہی اپنے صحابہؓ غیر اہلبیت سے کسی قدر اپنا راز اُس پر ظاہر کر نیکی لیے سوا خدیفہؓ ایمان کے ہر کسی صحابی کو منتخب نین کیا اور کسی روایت کا پیشا ہی کہ شیعہ امام علیہ السلام کے ایسے مطیع اور فرمانبردار ہون کہ جو جہاد کے وقت ثابت قدم رہین اور ایسے نہایت قلیل تھے اور انکی تعداد جہاد کے لیے کافی نین تھی۔ چنانچہ حد پیغمبرؐ میں ہی ایسے اصحاب پیغمبرؐ کے بہت ہی قلیل تھے اور اگر وہ چند صورتیں نہ ہوتیں تو پیغمبرؐ مسلمان صحابہ رسول کے پیٹھ کے پیہر جانتے سے کسی نہ کسی میدان جنگ میں ضرور قتل ہو جاتے۔

کسی روایت کی یہ مراد ہی کہ عام طور پر شیعہ اپنے اعمال و افعال میں اور اپنے مدارج میں کامل نین ہین اور اس موقع پر امام علیہ السلام

کا مقصود اُس کا ملیت شیعیت سے ہو کہ جیسا خدا نے حضرت نوح کا
شیعہ حضرت ابراہیم کو فرمایا ہو تا اور جب کا قلب و سیاہی سلیم ہونا چاہیے
اور جس کی مثال ایک حدیث امام زین العابدین علیہ السلام میں دیکھی
ہو (تفسیر موسوم امام حسن عسکری علیہ السلام)۔

روایت زیر بحث میں ہی امام علیہ السلام نے امتحان کی حیثیت
سے جو اوصاف شیعہ ہونیکے بیان فرمائے ہیں اُس درجہ کے شیعہ
ہر زمانہ میں شافوفا درہی ہو سکتے ہیں جیسا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام
نے جن لوگوں سے کہ عمل صالح سرزد نہوں اور قابل عذاب ہوں ان کی نسبت
فرمایا ہو کہ وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ لیکن وہ موسوم ہیں تا
ہمارے دوستوں کے اور دوست ہمارے دوستوں کے اور دشمن ہیں دا
دشمنوں ہمارے کے تحقیق کہ شیعہ ہمارے وہ ہیں کہ جو اتباع کریں
آثار کا اور اقتدا کریں ہمارے اعمال کا۔

اور اسی قول کی تائید میں پیغمبر خدا سے لیکر حضرت امام حسن عسکری
علیہ السلام تک تفسیر مشرووب بہ امام حسن عسکری میں متعدد اسناد مذکور
ہوئی ہیں۔

یہ تمام ارشادات اُسی شان کے ہیں کہ جیسے آج کل کے کردار
مسلمان ہیں ان سے پوچھا جائے کہ تم تمام ان اسور میں کہ جو قرآن اور

سنت رسول کی رو سے دین قرار پایا ہے پورا پورا اتباع پیغمبر خدا صلعم
کا کرتے ہو تو یقین ہے کہ ہر مسلمان اپنے ایمان سے اُسکا جواب نفی میں
دیگا اور ہر مسلمان کسی نہ کسی امر میں اتباع صلعم سے جب اُسکا دل
چیر کر دیکھا جائے منکر یا سرکش یا عمل خیر سے گریز کرے تو بلا ضرورت نکلے گا اور
یہی حالت اُن مسلمانوں کی جو روز وفات پیغمبر سے کروہا مسلمان مر گئے
ہیں پائی جائیگی۔ اور اُس امر مخالف خدا اور رسول کی وجہ سے ضرور
ہے کہ ارتداد جرنی کا اطلاق ہو۔

اور اسی اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ”اگر میں امتحان کروں تو میرے لیے کوئی مسئلہ
اور پہرے ہوئے پاسے جائیں لیکن امام علیہ السلام نے ذکر آزمائش
نہایت سختی سے اسجگہ فرمایا ہے اُس سے یہ پایا جاتا ہے کہ مقصود امام
علیہ السلام کا اس موقع پر اُنہیں لوگوں سے ہے کہ جو وقت جہاد کے
ثابت قدم ثابت نمون۔

ایسا ارشاد امام علیہ السلام کا موافق اُسی تجربہ کے ہے کہ جو انکو
تجربہ اپنے جد پیغمبر سے حاصل ہوا تھا کہ آنحضرت صلعم کو فوج فوج
مسلمان میدان میں چوڑ کر ہباگ جاتے تھے اور جس تجربہ کے بعد
پیغمبر خدا نے اپنے صحابہ کی نسبت فرمایا ہے کہ ”وہ احداث کریں گے

ارتداد کے مرتکب ہونگے چونیٹ کی چال کی طرح اُنہیں شرک پر اُتار دیا
ہونگے رجعت تمقری کہنگے حوض کوثر سے میرے سامنے واسطے قضا
کئے ہانگے جائیں گے۔ جسکو ہم موقع موقع پر بخوالہ کتبِ مہسنت لکھتے آ
ہیں۔“

جن مسلمانوں سے کہ خدا اور رسول کی نافرمانیاں جن جن امتوں
کہ پڑیں اور ہوتی ہیں اُس میں کبار اور صغار اور اُنکے اصرار پر ہر مسلمان
کو اندازہ کرنا ضروری اور جو جز کسی امر خدا اور رسول کا ایسا ہے کہ
جس سے برگشتہ ہونے کی حالت میں اسیدِ عفو نہویا بمقابلہ اُس گشتگی
کوئی عمل غیر ایسا نہ ہو کہ جو فعل برگشتگی پر بارسی ہو تو اُسکو نادام نہ ملازم
ہے کہ ایسی ندامت ہی نکوئی ہوتی ہے۔

لیکن زیادہ افسوس کے قابل یہ بات ہے کہ جس کسی سے فعل
قابلِ ندامت سر نہ ہو اُسی فعلِ ناروا کے جواز ثابت کر نیکی دوسرے
لوگ کو شش بلین کریں اور اپنے آپکو دوستدار سی پیغمبر اور اُس کے
اہلبیت سے ہی خارج کر دیں۔

جو فرقہ کہ موسوم بہ شیعہ ہے اگر وہ درجہ شیعیت ہونے پر نہ
پہنچ سکے تو وہ طرہ دار سی اہلبیت پیغمبر اور ائمہ اہلبیت کی وجہ سے
نہرہ بین اُنکے دوستدار دین کے قرار پاتا ہے لیکن احیٰن رعایات سے

کہ مصنف جسنے سترض ہوئے ہیں اور دیگر روایات کتب ہر فرقہ اسلام سے قابل یقین کے پایا جاتا ہے کہ زمانہ کشتی امام اہلبیت کا ایسے شیعوں سے خالی نہیں رہا ہے کہ جسے ائمہ اہلبیت کا مقصود شیعہ ہونے کا تھا اور بعد زمانہ ائمہ اہلبیت کے بھی اُس درجہ کے شیعہ رہے ہیں جنکا ذکر اور حوالہ کتب تاریخ اور کتب رجال میں موجود ہے اور جن میں سے وقتاً فوقتاً بعض بعض کا ہماری پہلی تحریروں میں تذکرہ ہوا ہے اور یہ ہمارا زمانہ اور اُس کا قریب ہی ایسے خالص شیعوں سے خالی نہیں ہے بلکہ میں نے شبہ نہیں کہ ایسے خاص شیعہ ہر زمانہ میں قلیل اور نہایت قلیل رہے۔ لیکن زمانہ ائمہ اہلبیت سے لیکر ان قلیل اور نہایت قلیل لوگوں نے وہ کام کیا ہے کہ جو کثیروں اور ان کثیروں سے جو اپنی کثرت پر نازان ہیں نہیں ہو سکا۔ انہوں نے مذہب ائمہ اہلبیت کو ایسے ہی رائج اور شائع کیا جیسے کہ عہد پیغمبر میں تھا۔ میں ثابت قدم رہنے والوں سے تقویت اسلام کو پہونچی۔

اور یہی امر دلیل سچائی مذہب شیعہ ان خاص اور خالص علی مرتضیٰ اور دوستان اہلبیت پیغمبر اور ائمہ اہلبیت کی ہے۔

مصنف نحا طبع انہیں روایات نے نتیجہ ہی ظاہر کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام تمام اصحاب سے اپنی حدیثیں چھپاتے

تھے جو اقوال ان کے شیعہ راویوں نے نقل کیے ہیں وہ انکا اصلی
مذہب نہیں اور جب اسے حدیثین چپا تے تھے تو پہلا اصلی قرآن
انکو کیونکر دیتے ۱۱

لیکن یہ بتوجہ جو مصنف مخاطب نے ظاہر کیا ہی بالکل غلط ہے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر ائمہ اہلبیت علیہم السلام اپنے
اصحاب خاص اور شیعیمان خالص سے جنکے اوصاف ہی بیان کرتے
ہیں کوئی اپنی حدیث (معنی پوشیدہ نہیں رکھتے تھے البتہ ایسے
راز کو کہ جسکا تعلق امر خلافت سے ہوتا تھا یا اسکا اثر اسی پر پڑتا تھا
علانیہ عام لوگوں پر ظاہر نہیں فرماتے تھے اور جب وجہ پوشیدہ رکھنے
پر غور کیا جاتا ہی اور غور کیا جائیگا تو نوعیت ان حدیثوں کی خود بخود
ظاہر کر دے کہ اصلی مذہب انکا وہی تھا جو شیعہ راویوں کی روایتوں
میں منقول ہوا ہے۔

ائمہ اہلبیت کو کسی امر کے چپانے کی ضرورت اور جو کچھ وہ
تھی تو باعث اسکا مخالفت خلافت خلفاء ہم مہم کا تھا جس سے
صریح اندیشہ ضرر انفاں زکیہ کار کتے تھے اور جب قدر زمانہ تک کہ
زندہ رہے اسقدر زمانہ تک ہی زجرہ نہیں رہ سکتے تھے اس بنا پر
پر جو روایتیں کہ مغیہ خلافت مخالفت کے اور جسکو اس خلافت

دین قرار دیا تھا اُس کے مفید اور مؤید ہوں وہ بیشک اصلی مذہب
ائمہ اہلبیت کا نہیں قرار پاسکتا لیکن اُس کے خلاف جبکہ ہوں
وہی اصلی مذہب ہو سکتا ہے کہ جس میں کسی قسم کا لوٹ بیٹن سمجھا
جاسکتا بلکہ حالت خوف میں اُن کا قصد در خلاف خلافتوں مخالف کے
اُن سچائی پر یقین دلاتا ہے اور جس حالت نازک میں کما ائمہ اہلبیت
بتلا رہے مخالف خلافتوں ہم عہد اپنے کے مخالف احادیث
کا بیان فرمانا اُنہیں کا کام تھا کہ جو اُسے ہو سکا۔ اور جو چیز کہ اُن کے
دل میں تھی اور جو اُن کو اُس کے اظہار پر برا لگتے کرتی تھی گو غما
طور پر ہو وہ اُن کا یقین سچائی ایمان اور دین اسلام پر تھا اسی طرح
جب طرے کہ اُنہوں نے بیان فرمایا اور وہ بیان اُسی اصلی قرار
کے بموجب تھا کہ جس میں تفسیر بتائی ہوئی پیغمبر کی اور لکھی ہوئی
دستخط علی مرتضیٰ سے تھی اور ہدایت کے ذریعہ سے وہ قرآن شریف
کو دیا گیا ہے۔ اور اُسکی تفسیر وں کو کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔
اسی سلسلہ اعتراض کو مصنف مخاطب کہتے ہیں کہ یہ احتجاج
ائمہ پر افترا ہی کیا کرتے تھے۔

لیکن اپنے اس بیان کی تصدیق کے لیے کوئی سند نہیں لائے
جس کا یہ نتیجہ ہے کہ اصحاب ائمہ تو ائمہ پر کوئی افترا نہیں کرتے تھے

مگر مصنف مخاطب اصحاب ائمہؑ پر اقرار کرتے ہیں :-
 اور عبداللہ بن یعفورؑ کے ذکر کا جو اس موقع پر مصنف مخاطب
 نے اعادہ کیا ہے اسکی حقیقت ہم نمبر ۲۲- میں دکھا آئے ہیں جان
 مصنف مخاطب نے ابتداءً اُس پر بحث کی ہے (دیکھو پہلا حصہ ضمیمہ ۲
 جلد اول روشنی) -

مصنف مخاطب اپنی طرف سے یہ فرض کرتے ہیں کہ روشنی
 کی طرف سے اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا کہ ائمہؑ اصلی
 قرآن اسیے نہیں دیا کہ اصحاب ائمہؑ کی ایسی حالت تھی جو مصنف
 مخاطب نے قرار دی ہے لیکن درحقیقت نہ اصحاب ائمہؑ کی ایسی حالت
 تھی کہ جیسے مصنف ظاہر کرتے ہیں اور نہ شیعوں کی طرف سے
 یہ جواب ہے کہ ائمہؑ نے اصلی قرآن شیعوں کو نہیں دیا بلکہ اصحاب
 ائمہؑ کی وہ حالت ہے کہ جیسے ہم نے ظاہر کی اور ائمہؑ علیم السلام
 نے اُس حیثیت سے قرآن شیعوں کو دیا جس حیثیت سے کہ ہم
 نے بیان کیا شیعوں کی روایتوں کی بموجب قرآن کی کوئی غیر
 حالت نہیں ہو گئی ہے جیسا کہ مصنف مخاطب کا مقصود ہے شیعوں کی
 روایتوں کے بموجب قرآن کی وہی حالت ہے کہ جیسے قرآن اب
 متداول بین الناس و بین المؤمنین کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی اور

اونٹا سچین سے مسئلہ امامت کا محال لڑا لگا گیا ہے اور نہ قرآن کے اعتبار میں
 کچھ فرق آیا ہے اور خدا تو خدا بندہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی مسئلہ اس میں
 سے نہیں نکل گیا البتہ پیغمبر نے جو تفسیر آیات قرآنی بتائی تھی اس کو
 علی مرتضیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا اور بہ ترتیب نزول قرآن کو صحیح
 کیا تھا جسکی خبر کتب معتبر اہلسنت میں موجود ہے اور جس کو جا بجا ہم کہا
 آئے ہیں۔ وہی قرآن ائمہ اہلبیت کے پاس برابر رہا اور اسی کے
 بموجب ائمہ اہلبیت نے تفاسیر آیات قرآن بیان کی ہیں جو کتب
 دیگر مسائل اور مسئلہ امامت میں بالکل مخالف ان تفاسیر کے ہیں
 کہ جو علماء اہلسنت غیر اہلبیت رسالت نے اپنی رایوں سے بعد
 خلفاء فی الارض مخالف ائمہ اہلبیت کے بہ طمع مال اور اعزاز خود
 کے مفید خلفاء فی الارض کے ظاہر کی ہیں اب امت رسول کو
 اختیار ہے کہ چاہیں ان تفاسیر ائمہ اہلبیت کو قبول کریں اور چاہیں
 تفاسیر علماء اہلسنت جس دولت دنیا کو کہ جو غیر اہلبیت رسول
 سے تھے۔

لیکن وقت ملے کرنے اس امر کے کہ کسکی تفاسیر کو قبول کیا
 جائے اول اس امر پر غور کرنا چاہیے کہ مجروح کوئی کتاب اور صحیفہ جو
 خدا کی طرف سے کسی بنی اور پیغمبر پر نازل ہوا ہر کوئی شخص اپنی

از اسے اسی عمل میں کر سکتا چنانچہ خدا نے ہدایت کے واسطے
 فرمایا ہے کہ ہم نے "بیتہ" "بیچین" تو اس "بیتہ" کو بتایا ہے کہ وہ رسول
 صحت پڑھنے والا ہے۔ آیت سورۃ البینۃ۔

۱۰۰ لم یکن الذین کفروا من اهل
 الکتاب والمشرکین متفکین
 حتی تاتیهما البینة من رسول
 من الله یشلوا صحفا مطهرة
 فیها کتب قیمة ۛ

صحیفوں پاک کیے گیوں کو کہ اس میں ہن نوشتہ راست ہے

اس آیت سے ظاہر ہے کہ مجرد کو فی کتاب اور صحیفہ ہدایت کے لیے کافی نہیں ہو سکتا بلکہ اسکا پڑھنے والا کفایت کرنے والا ہے چنانچہ ایک روایت جو درحقیقت تفسیر اسی آیت کی سمجھنا چاہیے مصنف مخاطب نے ایک موقع پر اپنی تفسیر اکسیر اعظم من نقل کی ہے کہ ابو بن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن ابی حاتم اور امام احمد نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلع نے فرمایا کہ قریب ہے کہ علم ائمہ جائے گا یہ سنکر زیاد بن لبید نے کہا کہ یا رسول اللہ علم اب کیسے ائمہ سکتا ہے اس لیے کہ ہم نے قرآن سیکھ لیا اور ہم نے اپنے بچوں کو سکھادیا تو وہ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نبیؐ کے بیٹے تیری ماں تجھ کو
 اگرچہ مین جانتا ہوں کہ تو اہل مرینہ میں بڑا فقیہ ہے مگر کیا تو یہ نہیں جانتا
 کہ یہود اور نصاریٰ کے ہاتھ میں بھی توریت اور انجیل موجود ہے لیکن
 جب انہوں نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا تو توریت اور انجیل نے ان کو
 کچھ ہی فائدہ نہ دیا یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت
 انفصروا قوا التورۃ والانجیل وانزل الیہم من ربہم کلام
 من فوقہم ومن تحت ادجلہم پڑھی یعنی اگر وہ قائم رکھتے توریت
 و انجیل کو اور اُسکو جو اتارا گیا تھا ان کے پاس اُنکے رب کی طرف
 سے تو بیشک وہ روزی پاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پادوں کے
 نیچے سے ۱۱

(جن کی مراد یہ ہے کہ توریت اور انجیل سے ہماہمیت پانے میں تیار
 غرق ہو جاتے اور سوائے مقاصد توریت اور انجیل کے انہیں
 کچھ نہ ہوتا)۔

کچھ شبہ نہیں اس روایت سے ظاہر ہے کہ یہود و نصاریٰ
 کے پاس حجرت و توریت اور انجیل کا ہونا کچھ فائدہ بخش نہیں ہوا پس
 ہی مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن کا ہونا کچھ سفید نشین ہے گو وہ فقیہ کیوں
 نہ ہوں جیسا کہ نبیؐ کی حالت پر نظر کر کے پیغمبر صلعمؐ نے فرمایا ہے اور

باوصف اس کے کہ یہود و نصاریٰ کے ہاتھ میں توریت انجیل تھی
 اُنکے پاس غیر مفید ہونے کی وجہ یہ ارشاد کی ہے کہ اُنہوں نے اس
 کے حکم کو چھوڑ دیا اور ایسے ہی گو قرآن مسلمانوں کے پاس ہوا اور
 ان کے بچے اُس کو سیکھ لیں کچھ فائدہ مند نہیں ہو سکتا جب تک
 کہ وہ حکم نہ چھوڑیں اس موقع پر غور کرنا چاہیے کہ مجھ و کتب آسمانی
 کا لوگوں کے پاس ہونے سے حکم خدا کو چھوڑ دینا علاوہ اُسکے
 ہر اور وہ حکم خدا جسکے چھوڑنے کا حکم ہی سوائے اس کے کچھ نہیں
 ہو سکتا کہ مثل رسول صلعم کے جو کوئی سمجھنے والا اور جاننے والا کتب
 آسمانی کا ہوا اور جس کو خدا اور رسول نے بتایا ہوا اسکو چھوڑا
 جائے تب کتب آسمانی فائدہ دے سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی
 فقیہ خاص سے پیغمبر صلعم کا مقصود اس روایت میں ہر نہ عام
 فقیہ سے اور اسی عالم فقیہ کو جس کو خدا اور رسول نے بتایا اور
 بتایا ہو مضبوط پکڑنا واجب ہے اُس کے چھوڑ دینے سے مراد اس
 حدیث پیغمبر میں حکم خدا کے چھوڑ دینے سے ہے کیا کچھ شک ہو سکتا
 ہے کہ جب رسول لوگوں کے سامنے حاضر رہے تو دوسرا کوئی
 اُس کتاب کا ایسا پڑھنے والا ہو جو مثل رسول کے ہوا اور اسکی
 اطاعت مثل رسول کی اطاعت کے فرض کی گئی ہو۔

اور اُس پُرسننے والے کو خدا اور اُسکا رسول بتائے ۹۔ اور جس
 کسی کو کہ خدا اور اُسکا رسول بتاتا ہے اُسکی دو معری اصطلاح میں امام
 کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ ضرور نہیں ہے کہ ہر امام رسول ہو مگر رسالت اُما
 کو ضرور شامل ہوتی ہے اور خدا اور اُسکے رسول نے جو ایسے ائمہ کو بتایا
 ہے اُسکی کسبِ قَدْر تفصیل ہم بحث نمبر ۲۵ مسئلہ مامت میں کر کے
 ہیں۔

اس موقع پر ہم صرف اُس حدیثِ پیغمبر کو جسکی صحت کا دو نوٹ
 فرق نکوا قرار ہے یاد دلاتے ہیں جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ۔

”انی تاکراک فیکم الثقلین“ ترجمہ ”میں درمیان تمہارے
 دو چیزیں بزرگ چھوڑے جاتا ہوں
 الی اخولا“

کتاب خدا اور اہلبیت میرے اگر اُنکو مضبوط پکڑے رہو گے تو
 میرے بعد ہر گز کہیں گمراہ نہو گے اور وہ دونوں آپس سے جدا
 نہوں گی جب تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ آئیں“ اور تخصیصاً
 علی کے لیے یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن
 کے ساتھ ہیں۔

جس سے صاف مقصود یہ ہے کہ علی اور اہلبیت پیغمبر پُرسنے
 والے قرآن کے ہیں لوگوں پر ہدایت کیواسطے جیسے کہ رسول کو

پڑھنے والا کتاب اور مصنف کا خدا نے فرمایا ہے اُسی معنی میں رسول
نے علی اور اہلبیت کو بتایا ہے:

اور علی مرتضیٰ نے چوہ فرمایا ہے کہ وہ قرآن صامت ہے اور
میں قرآن ناطق۔ اُسکی مراد یہی ہے کہ میں پورا پورا قرآن کی تکمیل
کریں والا ہوں اور میرا قول اور فعل عین قرآن ہے۔

جو لوگ کہ اہلبیت اور قرآن کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں
انکے لیے کسی طرح سے نہیں سمجھا جاسکتا کہ قرآن سے کوئی مسئلہ
نکل گیا اس لیے کہ عالم قرآن کے استنباط سے کوئی مسئلہ نہیں
رہ سکتا تھا لیکن جو لوگ کہ اہلبیت پیغمبر عالم قرآن کو ترک کیے
ہوئے ہیں انکی نسبت یقین کرنا چاہیے کہ اُن سے بہت کچھ مسائل
قرآن کے چھوٹ گئے اور اُنہوں نے غلطی فہم اور طبع سے مسائل قرار
دیے اور بنالئے۔ اور درحقیقت انہیں لوگوں کے حق میں نکال دینا

مسائل کا قرآن سے خصوص مسئلہ ماست کا صادق آتا ہے۔
بیشک اس نے وعدہ حفاظت قرآن کا کیا ہے لیکن اُسکو
خدا نے ہرگز اس طرح پورا نہیں کیا کہ اہلسنت کو توفیق دی ہو کہ
سینا اور سفینہ میں قرآن کی حفاظت کیے رہے جیسا کہ مصنف
مخاطبہ ظاہر کرتے ہیں بلکہ خدا نے وعدہ حفاظت کو اس طرح پورا کیا

ہی کہ پیغمبر اور علی مرتضیٰ اور ائمہ اہلبیت نے اُسکو محفوظ رکھا ہی اور
 انہیں کے طریقہ حفاظت کی وجہ سے اب تک محفوظ چلا آتا ہے۔
 یا وصفت اسکے کہ روز وفات پیغمبر سے اُس فرقہ نے کہ جس نے
 حکم خدا (اہل بیت رسول) کو چھوڑ دیا ہی اور حضرت معاویہ کے
 وقت میں خطاب اہلسنت کا اور حضرت یزید کے وقت میں لعن
 اہلسنت و جماعت کا پایا ہی بہت کوشش کی ہی کہ قرآن میں تحریف
 کریں اور اب تک کوشش چلی جاتی ہے۔

خدا نے جو وعدہ حفاظت قرآن کا کیا ہی اُس حفاظت سے مراد
 حفاظت تحریف سے ہی اور تحریف دو قسم کی ہوتی ہی ایک تحریف
 لفظی دوسرے تحریف معنوی۔ خدا قرآن میں چند جگہ تحریف کا
 ذکر فرماتا ہے۔

ترجمہ کیا پس طبع رکھتے ہو تم
 (اے محمد اور اہلبیت محمد) یہ کہ
 ایمان لائیں وہ تمہارے واسطے
 درحالیکہ تحقیق کہ ایک گروہ ان

وَقَدْ قَطَعُوا اَنْ يُّؤْمِنُوا لَكُمْ
 فَرِيقٌ مِنْهُمْ لَيُؤْمِنُوا بِكَلَامِ اللَّهِ
 ثُمَّ يَخْرَفُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا
 وَهُمْ يَعْلَمُونَ

میں سے ہی کہ سنتے ہیں وہ کلام خدا کو پہر تحریف کرتے ہیں (بدلتے)

۱۰ پارہ اول رکوع ۹ سورۃ البقرہ۔

ہیں) اُسکو بعد اسکے کہ سمجھا ہی اُسکو اور وہ جانتے ہیں۔“
 اس آیت کے شروع میں جو خطاب ہی وہ کل مومنین اور ہر ایک
 ایمان لائے والے کی نسبت نہیں ہو سکتا اسلیے کہ اہل خطاب کو
 ایمان لانیوالوں کی خدا خبر دیتا ہی اور ایمان لانیوالوں میں سے ایک
 فرقہ کو خدا ایسا بتاتا ہی کہ جو کلام خدا کو سنتے ہیں اور ہر مہمین تحریف
 کرتے ہیں بعد اسکے کہ اُسکو سمجھ لیا ہی اور اپنی تحریف کرنے کو
 جانتے ہیں۔

اور اہل خطاب کی نسبت یہ فرماتا ہی نہ کیا پس طمع کہتے ہو تم
 یہ کہ ایمان لائین وہ واسطے تمہارے۔“ جس سے یہ ظاہر ہی کہ اہل
 خطاب وہ لوگ ہیں کہ جنہر ایمان لایا جائے۔ اور اہل خطاب کو
 جن ایمان لانیوالوں کی خبر دی گئی وہ اہل خطاب کے سوا دوسرے
 لوگ ہیں۔

اس بنا پر اہل خطاب کل مومنین نہیں ہو سکتے بلکہ کل مومنین
 میں دو فرقہ ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ کہ اہل خطاب پر ایمان لائین
 اور کلام خدا کو سنکر اور سمجھکر تحریف نہ کریں۔ دوسرے وہ کہ اہل
 خطاب پر ایمان لائین اور کلام خدا کو سنکر بعد سمجھنے کے تحریف کریں
 اور اپنی تحریف کو جانتے ہوں۔

یہ معنی اور مراد آیت قرآنی کی ایسی صاف و صریح ہیں کہ جس پر کوئی نزاع اور بحث نہیں ہو سکتی البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ خدا نے جس فرقہ کو تحریف کرنا لایا بتایا ہے۔ شیعہ سنیوں کو کہیں کہ وہ فرقہ تحریف کرنا لایا ہے اور سنی فرقہ شیعہ کو کہیں کہ وہ تحریف کرنا لایا ہے لیکن یہی آیت بتاتی ہے کہ کون فرقہ تحریف کرنا لایا ہے۔

م شروع آیت میں جو یہ خطاب ہے ”کیا پس طبع رکھتے ہو تم یہ کہ ایمان لائین وہ واسطے ہمارے“ اس خطاب سے ظاہر ہے کہ جن پر ایمان لایا جائے اور جو اہل خطاب ہیں وہ شخص واحد نہیں ہے بلکہ ایک جماعت ہے ”افقطعون“ صیغہ جمع کا ہے اور انہیں کے لیے ”لکم“ بھی ضمیر جمع مخاطب حاضر کی ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ بلحاظ اس آیت کے ہر مومن ایک جماعت پر ایمان لایا ہوا ہو۔

فرقہ شیعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو مبین امامت شامل ہے اور اہلبیت پیغمبر اور ائمہ اہلبیت کی امامت پر جو رسالت کے شامل تھی ایمان لایا ہوا ہے۔ اور فرقہ اہلسنت ذات واحد حضرت محمد کی رسالت پر ایمان لایا نہ کہ دعویٰ کرتا ہے اور آل محمد کی امامت کا بموجب قرآن کے قطعی منکر ہے۔

چنانچہ مصنف مخاطب نے بیان تک کیا ہے کہ مسئلہ امامت کا

قرآن میں پتا نہیں۔ حالانکہ باعتبار اس آیت کے ایک جماعت پر ایمان لانا ضرور ہے۔ پس جو فرقہ کہ صرف ایک ذات واحد کی رسالت پر کہ خمین امامت شامل ہے مدعی ایمان لائیکا ہی نہ ایک جماعت کی امامت پر کہ جو رسالت کو شامل تھی۔

ایسی جماعت کی نسبت خدا خطاب کر کے فرماتا ہے کیا پس طبع رکھتے ہو تم یہ کہ ایمان لائین وہ واسطے تمہارے حالانکہ ایک گروہ انہیں سے سنتا ہے کلام خدا کو اور ہر تحریف کرتا ہے بعد سمجھنے کے در حالیکہ جانتا ہے وہ اپنی تحریف کو جس کا یہ منشا ہے کہ تمہاری ما اور تمہاری امامت پر ایمان لائیکا حکم کلام اسد میں موجود ہے اور اسکو وہ سمجھتا ہے اور بعد سمجھنے کے اسکو وہ بدلتا ہے اور اپنے بدلنے کو وہ جانتا ہے۔

اس آیت سے صریح ظاہر ہے کہ کلام اس کا تحریف کرینوا لا فرقہ المہستت ہے نہ فرقہ شیعہ۔

ترجمہ کیا نہ دیکھا تو نے اسے	۞ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِیْنَ اَوْتُوا نَصِیْبًا
محو صلعم طرف ان لوگوں کے	مِنْ كِتَابٍ یَشْتَرُونَ بِفَضْلِ
کہ دیے گئے ہیں وہ ایک حصہ کتاب	وَبِیْرٍ یَدُونَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِیْلَ
سے خرید کر تے ہیں مگر ابھی کو اور	وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَاكُمْ وَكَفٰی بِاللّٰهِ

اُن بزرگواروں کے نام جنہوں نے جدید معاونین سے رسالہ ہذا کی مدد کی مع تعداد

نمبر	نام معاونین	تعداد
۱	جناب سید محمد صاحب رئیس گلگتہ۔	۱
۲	جناب سید ابن حیدر صاحب رئیس امرہہ۔	۳
۳	جناب سرزا محمد صادق صاحب شہیدی نائب تحصیلدار	۱
	جناب نواب سید اسد اللہ خان صاحب بہادر بالٹا بہ	۱

کیونکہ حضرات باقیداران ۱۹۵۴ء۔ اب کتب تک انتظار کر رہے ہیں کاشی
۱۹۵۴ء ہی قریب تک ختم ہو رہی تھی مگر ۱۹۵۴ء کا چندہ مع چندہ جلد ثالث ۱۹۵۴ء
کے ارسال فرمائے۔

میں اُن بزرگواروں کا شکریہ گزار ہوں کہ جنہوں نے پیشگی چندہ بات
۱۹۵۴ء کے بھیج کر اعانت کی سہ ماہی دوم کے نمبر ہی ارسال کیے جاتے
ہیں اس لیے کہ یہ پیرچہ پہنچتے ہی دیگر حضرات بھی زر چندہ سالانہ سے اعانت
فرمائیں تاکہ آخر جولائی انتہا شروع اگست ۱۹۵۴ء تک سہ ماہی سوم
کے نمبر ہی شائع ہو جائیں۔

سہ ماہی سوم کے نمبروں کے ساتھ انشوار احمد بقیہ اجراء اخبار
کے ہی بھیجے جائیں گے ناظرین اطمینان فرمائیں ۲۵۔ ذیحجہ سے دفتر رسالہ
روشنی میں تعطیل تحریر کی ہو جائیگی اور راقم ۲۰ ذیحجہ کو اپنے وطن بمقام
مراد آباد جلا جاوے گا اور ۲۴ محرم کو انشا اللہ واپس آئے گا اس عرصہ میں
خط و کتابت بنام راقم مراد آباد جلا جائے گا مع سجد کے پتہ سے ہونی چاہیے۔
سب کا تیار من عبد الفتی قزلباش

دستور العمل رسالہ روشنی

(۱) یہ رسالہ تین جلدوں کا ہوا ہے اور اس کے حسابات شائع

ہوتا ہے۔

(۲) پیشگی سالانہ چندہ سے رہی۔

(۳) بلا طلب اب کسی کے نام جاری نہ ہوگا بہت نقصان

ہو چکا ہے۔

(۴) حلیہ خط و کتابت فرسیدل زر بنام عبدالغنی قزلباش یا دیگر ہونی

چاہیے۔

(۵) پتہ یہ ہے ”لکھنؤ چوک دفتر رسالہ روشنی۔“

پچھلے سال کی جلدیں

جو ہنگامہ آرکائیو خرید فرمائیں انکو حسب ذیل روپیہ بھجایا جائے

جلد اول عیا بابت ہر دو ضمیمہ جلد اول (عقد) بابت جلد اول

جلد دوم اور جلد تیس مطبوعہ مطبعہ جعفریہ دفتر روشنی سے مل سکتی

غراور ان کو نوٹھی۔ پندرہ روپے تک اگر درخواستیں آئیں

ہر جرم کے ذمہ دار ہونگے۔

عبدالغنی قزلباش

انی تبارک فیکم التقلین

نور علی نور

جلد ثالث رسالہ روشنی

بابت ماہ

جولائی - اگست و ستمبر ۱۳۰۴

مرزا عبدالحق صاحب

مدرسہ اسلامیہ

کراچی

ولیا و کفی بالہ نصیرا من الٰہین
 ہا دوا یحرفون الکلم عن مواضعہ
 ویقولون سمعنا وعصینا آدم
 غیر مسمع و لا عن الٰہیا بالسننہم
 و طعنانی الدینؑ

اور چاہتے ہیں یہ کہ گم کو دھم راہ راست
 کو اور خدا زیادہ جانتا ہے دشمنوں
 تمہارے کو اور کافی ہے اسد دست
 اور کافی ہے اسد نصرت کرے نوالا۔
 دینا تک اس آیت میں خبر ہے ایک

گروہ کی نسبت کہ جنگو کچھ حصہ کتاب کا دیا گیا ہے اور وہ گمراہی مولیٰ للہ
 ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو لوگ راہ راست پر ہیں وہ بھی گمراہ ہو جائیں
 اور خطاب اس آیت میں اول خاص ذات پیغمبر کی طرف ہے لیکن
 در بیان آیت کے خدا بعد فرماتے ہیں ان لوگوں کے کہ جنگو کچھ حصہ
 کتاب کا دیا گیا اور وہ گمراہی خرید کرتے ہیں ان کے ارادہ کے مقابل میں
 اُس دوسرے گروہ کے لوگوں کے جو راہ راست پر ہیں اور جنگو پیغمبر
 کے ساتھ جمع کے صیغہ سے بولا گیا ہے۔ خبر دیتا ہے مخاطبوں شریک
 پیغمبر کو (شریک فی النبوۃ اور شریک فی الرسالت سے مراد نہیں
 ہے بلکہ شریک فی الہدایۃ سے مراد ہے جو بذریعہ امامت کے ہوتی ہے
 وہ امامت کہ جو رسالت کو شامل ہے کہ وہ تم کو راہ راست سے گم
 کر دین اور جبکہ ارادہ راہ راست سے گم کرنے کا ہے انکو دشمن ان

۱۔ پارہ پنجم سورہ نسا رکوع ۴۔

اُن لوگوں کا فرمایا ہے کہ جو راہ راست پر ہیں۔
 نتیجہ مقصود اس آیت کا یہ ہے کہ خدا نے دو گروہ اس آیت
 میں بتائے ہیں ایک وہ کہ جو راہ راست سے گم کر دینے کا ارادہ
 رکھتا ہے دوسرا وہ کہ جو راہ راست پر ہے اور پیغمبر کا شریک ہے جس کو
 پیغمبر کے ساتھ خدا نے شامل کر لیا ہے۔

اسی موقع پر یہ بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جو فرقہ راہ بہت
 والے لوگوں کو گمراہ کرنے والا بتایا گیا ہے اُس کا یہ وصف بھی ظاہر
 کیا گیا ہے کہ اُس کو کتاب سے ایک حصہ دیا گیا ہے یعنی کتاب کے کل
 حصص بنین دیے گئے ہیں اور وہ ایک حصہ سے گمراہی خرید
 کرتا ہے۔

اب میں ضائع کتا ہوں کہ وہ فرقہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو رسالت
 کو مانے اور امامت کو نہ مانے اور اسی فسق و فساد کی نسبت بالا
 تحریر کرنے کا الزام اس آیت میں لگایا جاتا ہے اور جبکہ استنباط
 یوں ہوتا ہے کہ اُسے پیغمبر بنین دیکتا ہے تو طرف اُن لوگوں کے
 کہ دیے گئے ہیں ایک حصہ کتاب سے (اے اس کتاب میں جو تیری
 رسالت کا بیان ہوا ہے اُس کو ایک حقیقت سے قبول کرتے ہیں)
 خرید کرتے ہیں گمراہی کو (اے رسالت قبول کرنے کے ساتھ بعد

رسولؐ کے امامت کو قبول نہیں کرتے کہ جو دوسرا حصہ کتاب کا ہی
 اُس دوسرے حصہ کتاب کو یہ لکھ چکے ہیں ایت کے ضلالت مول
 لیتے ہیں) اور ارادہ کرتے ہیں یہ کہ گم کر دو تم راہ راست کو (اے
 جو لوگو کہ تم راہ راست امامت کو قبول کیے ہو وہ لوگ
 ارادہ کرتے ہیں کہ تم اُس راہ راست کو گم کر دو) اور اسدِ خوب نسا
 ہی تمہارے دشمنوں کو (اے اُن لوگوں کو کہ امر امامت کے سبب
 سے تمہارے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں) ۷

ابتداءً اس آیت میں تحریف کا بیان کنا یہ سے ہوا ہے اسلئے
 خدا اُسی آیت کے ساتھ میں مثلاً فرماتا ہے ۷ ترجمہ ۷ اُن لوگوں
 میں سے کہ یہودی ہوئے ہیں تحریف کرتے (بدل دیتے ہیں)
 کلموں کو مقاموں اُسکے سے (اور اس مثال کے بعد خدا بذریعہ
 حرفِ عطف یا استیناف کے اُنہیں پہلے لوگوں کی نسبت کہ جنکو
 ایک حصہ کتاب سے دیا گیا اور جو گمراہی کو مول لیتے ہیں اور راہ
 راست والوں کو گمراہ کر دینے کا ارادہ کرتے ہیں اُن لوگوں کی
 نسبت خبر دیتا ہے)۔

ترجمہ - اور کہتے ہیں کہ بے گمراہی نے اور نافرمانی کی ہم نے (دل
 میں) اور سن تو جو بات نہیں سنائی گئی (جو ہکو سنا یا گیا ہے اُس کے

ظلمات ہم سے سُن) اور رعایت کر تو ہماری (ایسی بات دل کی زبان سے کیسے کہتے ہیں) زبانوں کو موڑ کر اور طعن کر کے دین میں (اپنے دل کی بات زبان کو موڑ کر کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت اپنے اہلبیت میں ہی قائم کر دی اور ہماری رعایت نہ کی۔

اس نص سے دیکھنا چاہیے کہ الزام تحریف کا کس کے ذمہ عائد ہوتا ہے۔ پارہ ۶- سورۃ مائدہ رکوع ۶۔

پہلے خدا فرماتا ہے ۲۲ ہر آپ نے لیا اللہ نے عبد بنی اسرائیل کا اور سبعوث (پرانگھٹہ) کیا ہم نے انہیں سے بارہ سردار کو اور کہا اللہ نے (بنی اسرائیل سے) تحقیق کہ میں تمہارے ساتھ ہوں البتہ اگر تم قائم کرو گے نماز کو اور ایمان لاؤ گے تم ساتھ پیغمبروں میرے کے (اے چچہ فرما میں اسکی فرمانبرداری کرنا) اور قرض دو گے تم اللہ کو قرض حسنہ (راہ خدا میں خرچ کرنا) تو البتہ دو کرو گے میں تم سے گناہ تمہارے اور ہر آئینہ داخل کروں گا میں تمکو بشتیوں میں کہ جاری ہیں نیچے اُسکے نہرین ۷۷

ان بارہ سرداروں کو جو خدا نے سبعوث کیا تھا اور بنی اسرائیل سے یشاق لیا تھا انہیں کے شرط اور جزا کے ذکر کے بعد خدا یہ

فرماتا ہے۔

۱۱. من كفر بعد ذلك منكم
فقد ضل سواد السبيل فيما
نقضهم ميتا قهر لعنهم وجعلنا
قلوبهم قاسية يحرفون الكلم
عن مواضعه وفسوا خطا متا
ذكر وامبه ولا تنال قطع على
خائنة منهم الا قليلا منهم
فاعف عنهم واصفح ان الله
يحب المحسنين ۱۱

ترجمہ ۱۱۔ پس جو کوئی کفر کرے
بعد اُس کے تم میں سے پس
تحقیق گمراہ ہوا وہ سیدھی راہ
پس ساتھ توڑ دالنے انکے کے
عمد اپنے کو لعنت کی ہم نے
اُن کو اور گردانے ہم نے دل
انکے سخت تحریف کرتے ہیں انکو
جگہوں سے اور بول گئے وہ
حصہ اُس چیز (اے سرداری) (۱۱)

کو کہ نصیحت کی گئی تھی انکو ساتھ اُس کے ہمیشہ مطلع ہوتا ہے تو (اے
محمد صلعم) اوپر خیانت کے اُن لوگوں (بہول جانے والوں) میں
سے مگر تھوڑے اُن میں سے (اے جنہوں نے خیانت نہیں کی)
پس درگزر کر تو اُن سے اور ہنہ پیرے (اے دنیا میں انکو پہنچا
نہ دیجائے) اور نہ پیرے تحقیق کہ بعد دوست رکھتا ہے نکلی کوئے
والون کو ۱۱

اگرچہ بہت سوریں پیغمبر آخر الزمان کی اور اُن کے وصی کی او

امت رسول کی حضرت موسیٰ کو اور ان کے بھائی ہارون اور ان کی قوم کی مشابہت ہو اور جیسے کہ قوم بنی اسرائیل کے لیے بارہ سردار بڑا انگختہ ہوئے تھے ویسے ہی پیغمبر نے بارہ سردار اپنی قرابت قریب سے بتائے ہیں مگر اس آیت میں ان دونوں پیغمبروں اور ان کے وصی اور ان کی قوم کو ذکر میں ایسا منظم کیا ہے کہ آخر کار پیغمبر آخر الزما کی طرف خطاب ہی کر دیا ہے اور جس سے اشعار اس بات پر ہی کہ جیسے بنی اسرائیل کے بارہ سرداروں کی سرداری نہ ماننے میں تحریف ہوئی اور اس حصہ سرداری کی نصیحت کو بھول گئے ویسے ہی بارہ اماموں کی سرداری قریب قرابت داران رسول کی تحریف کرتے ہیں اور حصہ نصیحت امامت ان کی کو بھول جاتے ہیں۔ اسے پیغمبر معاف کر اور درگزر کر تو لے۔ پارہ ۹ رکوع ۹ سورہ مائدہ۔

۲۲ یا ایھا الی سول لا یخزنک الذین یسارعون فی الکفر ان الذین قالوا امنا بافلہم ولم یؤمن قلوبہم ومن للذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقول اخرین یا تولد یخزنون الھم من بعدوا	ترجمہ ۲۲ اسے رسول نہ غفلین کریں تجکو وہ لوگ کہ جلدی کرتے ہیں کفر میں ان لوگوں میں سے کہا انہوں نے ایمان لائے ہم ساتھ سماعون اپنے کے نہ ایمان لائی دل ان کے دینا تک یہ آیت
---	---

امت رسول کے اُن مسلمانوں کے حق میں ہو کہ جو منہ سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اور دل اُنکے ایمان نہیں لائے تھے اور اُنکی اس نالائقی حرکت سے پیغمبر کو استعجال ہوا ہی جسکی وجہ سے خدا کو یہ فرمان پڑا کہ اسی رسول تجھ کو غلین نہونا چاہیے اور جس امر کو کہ زبان سے ظاہر کرتے تھے اور دلیمن ایمان نہیں رکھتے تھے وہ امر اُس مثال سے ظاہر ہوتا ہے کہ جسکے بموجب خدا نے اسی آیت میں تشفی دی ہے (ترجمہ) اور اُن لوگوں میں سے کہ یہودی ہیں بہت سننے والے ہیں واسطے جھوٹ کے بہت سننے والے ہیں واسطے قوم دوسری کے جو نہیں آتے ہیں تیرے پاس (یعنی تیرے طرف جہاں نہیں کرتے اور متوجہ نہیں ہوتے) تحریف کرتے ہیں کلام بعد کو اُسکی جگہ سے ۱۱

اس فقرہ آیت میں خدا نے پیغمبر کے غلین نہونیکے لیے نصیحت فرمائی ہے کہ یہودی بھی تو تیری رسالت کے متعلق تو ریت میں تحریف کرتے ہیں تیری امت کے لوگ تیری آل کی امامت کی بابت بعد تیرے یا کلام بعد کو (یعنی بعد رسالت کے امامت کو) اگر تحریف کریں تو تجھ کو آزدہ نہیں نہونا چاہیے۔ بعد کلام جو اس آیت میں ہے وہ نہایت ہی قابل غور ہے اور جب کا نتیجہ یہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ

پیغمبر کی آل کو اسوۂ ہر۔

یہود نے پیغمبر کی وصالت کے مابین بعد کو تحریف کی ہر اور جو
مسلمان کہ صرف زبانی ایمان لائے ہیں اور دلمین انکے وہاں نہیں
ہو وہ آل پیغمبر کی امامت میں بعد کو تحریف کرتے ہیں اور اسی موقع
سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ مصداق تحریف کا فرقہ شیعہ ہر یا فرقہ اہلسنت
وجامعت کا۔ !

حفاظت قرآن کی تحریف لفظی اور معنوی سے خدا نے اسطرح
پوری کی ہر کہ جسوقت جو آیت نازل ہوئی تھی اسید وقت پیغمبر خدا
الفاظ اس آیت کے لکھا دیتے تھے اور انہیں لکھتے ہوئے الفاظ
کے بموجب قرآن جمع اور نقل کیا گیا ہر کہ جو اسوقت تک امت
رسول کے پاس موجود ہر اور بوجہ لکھا دینے پیغمبر کے آیات قرآنی کو
تحریف لفظی کا موقع کسی کو نہیں ملا اور نہ مل سکتا تھا۔ !

جو آیت جسوقت نازل ہوتی تھی اسکا منشا اور مقصود پیغمبر
خدا علی مرتضیٰ کو بتا دیتے تھے اور وہی تفسیر بتائی ہوئی حضرت
پیغمبر خدا کی علی مرتضیٰ اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے تھے جب کو علی مرتضیٰ
نے ترتیب نزول مع تفسیر بتائی ہوئی پیغمبر اور لکھی ہوئی اپنی کے
پیش کیا تھا اور انہیں لیا گیا مگر وہ قرآن مع تفسیر کے علی مرتضیٰ کے

پاس رہا جسکے وجوہ کے متعدد اخبار کتب اہلسنت سے ہم پہلے نظر
 آئے ہیں اور جسکے نیلے جانے پر بعض علماء اہلسنت نے
 افسوس کیا ہے اور وہی قرآن تفسیری دیگر ائمہ اہلبیت کے پاس
 برابر چلا آیا اور بارہ ائمہ اہلبیت علی مرتضیٰ سے لیکر محمد بن حسن عسکری
 علیہم السلام تک معنی اور مقصود آیات قرآنی کے بیان فرماتے رہے
 جو بموجب تفسیر تائی ہوئی پیغمبر اور لکھی ہوئی علی مرتضیٰ کے تھا اور وہی
 انکے ارشادات اور بیان شیعوں نے اپنی کتب احادیث میں جمع
 اور نقل کیے ہیں اور انہیں سے حفاظت تحریر معنوی کی ہوئی
 ہے۔

جن آیات کے معنی ائمہ غیر اہلبیت رسول نے خلافت ان معنی
 اور مقصود کے جو ائمہ اہلبیت نے فرمایا ہے قرار دیے ہیں یا قرار دیے
 ہیں وہ درحقیقت تحریر معنوی ہے اور اس تحریر معنوی کے کتب
 وہی فرقہ اسلام کے ہیں اور ہو سکتے ہیں کہ جو فرقہ شیعہ کے
 ہیں۔

فرقہ شیعہ نے جن آیات کے معنی اور مقصود ائمہ اہلبیت سے
 لیے وہ بنظر تعمیل اس ارشاد پیغمبر کے ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے
 اور علی قرآن کے ساتھ ہے لہذا مقصود یہ ہے کہ علی کا قول و فعل مطابق قرآن

کے ہی ذائقہ میں ہیں۔

اور اُس ارشاد و پیغمبر پر شک کیا گیا ہے کہ قرآن اور اہلبیت یا
عترت پیغمبر کسی جدا نمونے اور جو کوئی ان دونوں کے اندر جزو و مکمل
پڑے ہو گا وہ کسی گمراہ نمونہ جیسا کہ مراد یہ ہے کہ عترت رسول شیعہ
شیعہ معانی قرآن بیان کر سکتے ہیں۔

ایسے ائمہ اہلبیت نے جو معنی اور مقاصد آیات قرآنی کے
بتائے ہیں وہ کیونکر تحریف بھی جاسکتی ہے بلکہ اسی طریقہ عمل نے
قرآن کو تحریف معنوی سے محفوظ رکھا ہے۔ انکی نسبت احتمال
امر معکوس ہے۔

البتہ غیر ائمہ اہلبیت نے خلاف مراد ائمہ اہلبیت کے جو
معنی قرار دیے ہیں وہ قطعی تحریف ہے اور جبکہ بیان ان آیات میں
خود خدا نے کر دیا ہے کہ جنہیں ذکر تحریف کلام خدا کا کیا گیا ہے اسکی
تصحیح ہم ہی اور پر کر آئے ہیں۔

جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خلاف فرقہ شیعہ کے دوسرے فرقہ
اسلام قرآن کی وہی حالت کرنا چاہتے ہیں اور اسی کی کوشش
کرتے چلے آتے ہیں کہ جو توریت اور انجیل کی حالت ہو گئی اگر
شیعہ ایسی مخالفت نہ کرتے تو تمام مذاہب اسلام میں قرآن کی

ہی حالت ہو جاتی جو مذہب عیسائی اور یہودی میں تو ریت اور
انجیل کی ہو گئی شیعوں کو کوئی طبع نہیں تھی کہ جس کے سبب سے
وہ تحریف معنوی قرآن کی کرتے۔ ائمہ اہلبیت کی خود حالت ایسی
رہی ہے کہ جس سے کوئی توقع حصول دولت کی شیعوں کو اُنکی
ضرورت داری سے نہیں ہو سکتی تھی برخلاف شیعہ غیر شیعہ کے جنکی
خلفائے حکومت خلافت حاصل کی تھی اس حکومت کے
لیے بہ طبع حصول دولت تحریف معنوی قرآن کے لیے کوشش
کی کیا کچھ شبہ ہو سکتا ہے کہ غیر مذہب شیعہ کے دیگر فرقوں اسلام
کی طینت کا نمونہ بہت اچھی طرح ظاہر ہو گیا جسکی متعدد ذخیریں
پیغمبر خدا دے چکے تھے اور جسکو جابجا ہم کتب اہلسنت
سے دکھا آئے ہیں۔

یہ قول مصنف مخاطب کا کہ وہ شیعوں کے اعتقاد میں
جو لوگ اصحاب ائمہ کہلاتے ہیں وہ درحقیقت مذہب اسلام
کے معتقد نہ تھے۔ "خلافت واقعہ اور بغیر سند کے ہی جن جن
اصحاب ائمہ کا ذکر مصنف مخاطب نے کیا ہے اذروے دہنا
کے حالت اُنکی جو ہم نے دکھائی ہے اور جبکہ وہ کامل الایمان
ہو گئے ہیں شیعوں کے اعتقاد میں وہ درحقیقت مذہب اسلام

کے ایسے مقصد تھے کہ اُن کے مہدین کوئی دوسرا اصلی اور حقیقی مذہب اسلام کا مقصد نہ تھا اُنہوں نے مذہب شیعہ تصنیف نہیں کیا نہ ائمہ اہلبیت پر افترا کیا۔

ائمہ اہلبیت نے جو سچا اور حقیقی مذہب اُنکو تعالیم دیا اُسکو اُنہوں نے نہایت سچائی اور ایمان داری سے ظاہر کیا ہے اور جس میں اُنکے واسطے کوئی طمع دولت و مال کی نینیں تھی اور نہ ہو سکتی تھی۔ اُن اصحاب ائمہ کی حالت بالکل مخالف و مختلف ان اصحاب پیغمبر کے ہے کہ جنہوں نے بطبع خلافت جسکی آرزو ان کے دل میں حیات پیغمبر سے تھی بعد وفات پیغمبر کے اہلبیت پیغمبر کو چوڑ کر رخنہ اختلاف کا اور مخالفت مذہب اسلام میں ڈالی اور احادیث پیغمبر کو جنکی تعداد پانچ سو بیان کیجا ہے جلاڈالا (کنز العمال کتاب العلم) اور احادیث کذب وضع کر کے پیغمبر خدا پر اہتمام کیے جنکی تعداد اس درجہ پہنچ گئی کہ خود آخر کار علماء اہلسنت نے کئی لاکھ حدیثوں کا وضعی ہونا قبول کر کے پیغمبر پر قرآن ہدینا ثابت کر دیا ہے اور یہ نتیجہ اُسی تو جلاو جمع کا ہے جو غیر اہلبیت رسول کی طریت کی گئی۔

اور نہ یہ حالت اصحاب ائمہ اہلبیت کی بر خلاف اُن علماء کے ہے

کہ جو بظاہر اپنے آپکو مسلمان قرار دیتے تھے اور ناروا تائید خلافت خلفائے
ناحق کی کر کے مخالف اصل یا دھڑپتی مذہب اسلام کے بطح مال و
زردینا کے تازہ تازہ قواعد گڑھتے تھے جس سے خود کتب اہلسنت
مالا مال ہیں۔

اور صلیح اصحاب ائمہ اہلبیت نے مذہب شیعہ اپنی طرف
سے تصنیف نہیں کیا اور نہ ائمہ اہلبیت پر اقرار کیا اسید طرح انہوں
نے تحریف قرآن کی کوئی روایت تصنیف کر کے ائمہ اہلبیت
کی طرف منسوب نہیں کی اور نہ انکو کوئی ضرورت ایسی تھی انکو
جو کچھ حاجت تھی وہ سچے دین کے تھی۔

برخلاف اسکے غیر اہلبیت رسول نے مخالف ارشادات
پیغمبر کے اپنے آپکو عالم علم قرآن قرار دیکر اور اپنی رائے سے بھل
اور خلاف واقع خصوصاً مسئلہ امامت میں کہ خلافت جسکے تابع
تھی تفسیر قرآن کی کر کے تحریف قرآن کی کی۔

معیار اس امر کا طبع خلافت اور حرص دولت دنیا ہے۔ جو
لوگ کہ طبع خلافت کر کے قابض خلافت ہو گئے اور جن لوگوں
نے ان خلفاء کی طبع دولت و دنیا اطاعت کی انہیں کو ضرورت
احادیث کے وضع کرنے اور معنی آیات کے تحریف کر دینے پیش

اکٹی اور انہیں کی نسبت ایسا یقین ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔
 لیکن ائمہ اہلبیت نہ قابض خلافت پر ہوئے کہ جس کے مستحق
 تھے اور ان کا تمام زمانہ اپنے مخالفوں کی طرف سے اندیشہ میں گزرا ان کے طبع
 اور ہر فردار وئی نسبت کسی طبع اور حرص کا گمان ہی نہیں ہو سکتا
 بلکہ بجائے حرص اور طبع کی آلودگی کے ان کے دل میں ائمہ اہلبیت
 کے مخالفوں کی جانب سے وہی خوف تھا جو ائمہ اہلبیت علیہم
 السلام کو تھا۔

ایسی حالت میں ائمہ اہلبیت سے ان کے متبع لوگوں نے
 جو کچھ حاصل کیا وہ بے لوث ایک نچا دین سمجھا جاسکتا ہے اور
 ائمہ نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اور ان کے متبع لوگوں نے جو کچھ ان سے
 لیا ہے اور جس کو انہوں نے اپنی کتب میں درج کیا ہے اس میں نہی سچائی
 کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کو نہ وضع کرنیکی کوئی ضرورت تھی
 نہ تحریف کرنیکی۔ البتہ غیر فرقہ شیعہ کو بطبع خلافت اور بقابلہ دلت
 دنیا کے کیا غرض تھی کہ قرآن کے معنی میں تحریف کرنے سے باز رہے
 اور مذہب اسلام میں شکوک نہیں بلکہ مذہب اسلام سے انحراف
 اور بارتداد پیدا ہو جائیگی پروا کرتے ان کی آنکھوں پر طبع اور حرص نے
 ایسا پردہ ڈال دیا تھا کہ وہ مطلق نہ سمجھ سکے کہ اصل اور حقیقی پیروان

دین اسلام کے طعن کو ایسی گنجائش ہو جائیگی کہ ان تحریف کرناؤں سے طعن ادا ہٹاے نہ اوٹھ سکیگا۔

یہ مسئلہ کہ مجرد قرآن حجت نہیں امام کا قول حجت ہے۔ جس طور پر کہ مصنف مخاطب کہتے ہیں کہ شیعوں نے ایجاد کر لیا ہے صحیح نہیں۔ بلکہ یہ مسئلہ دوسری نوع سے خود خدا اور اُس کے رسول نے بتایا ہے۔ اُس کے خلاف البتہ حضرت عمر اور اہلسنت نے یہ ایجاد کی ہے کہ صرف کتاب اللہ کافی ہے اور مجرد قرآن حجت ہے۔

خدا نے قرآن میں ہدایت کے لیے جس چیز کو حجت قرار دیا ہے اُس کو بے بدلتہ فرمایا ہے اور پھر بے بدلتہ کو بتایا ہے کہ وہ بے بدلتہ کیا چیز ہے۔ آیت

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ مِنْ رَبِّهِمْ يَوْمَ تَأْتِيهِمْ الْبَيِّنَةُ مِنْ رَبِّهِمْ يَوْمَ تَأْتِيهِمْ الْبَيِّنَةُ مِنْ رَبِّهِمْ يَوْمَ تَأْتِيهِمْ الْبَيِّنَةُ مِنْ رَبِّهِمْ	ترجمہ: نہ تھے وہ لوگ کہ کافر ہوئے اہل کتاب سے اور مشرکین سے جدا ہوئے (کفر سے) یہاں تک کہ آئے اُن کے پاس دلیل برکتی غیر خدا کا ہے کہ تلاوت کرتا ہے
---	---

(یہ بتا ہے) وہ صحیفوں پاکیزہ کو جو اُس کے نوشتہ راست ہیں۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ مجرد قرآن مجتہد نہیں ہے بلکہ رسول
 مجتہد ہے جبکہ وہ کتاب آسمانی پڑھے۔ اس آیت میں جو لفظ تلاوت
 آیا ہے ضیکہ معنی پڑھنے کے لگتے گئے ہیں درحقیقت اُس پڑھنے
 سے یہ مراد ہے کہ وہ رسول قرآن کو لوگوں پر ہدایت کے لیے پہنچاتا ہے
 اور اُس سے ہدایت کرتا ہے اور اُس قرآن کو بتاتا ہے صرف زبان سے
 لفظ نکالنا اور اکرنا مقصود نہیں ہے پس پیغمبر نے جس طور سے کہ قرآن کو
 بتایا ہو وہی ہدایت ہو سکتا ہے مجرد قرآن نہ کافی ہو سکتا ہے نہ مجتہد
 مصنف مخاطب اپنی تفسیر کبیر اعظم میں مشکوٰۃ سے ایک
 روایت کا جواب دیا وہ اسے منقول ہے حاصل یہ لگتے ہیں کہ یہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیسا کہ قرآن مجھ کو ملا ہے ایسی ہی اُسکی مثال دو
 ہی دینی ملی ہے قریب ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئیگا کہ پیٹ بہرے لوگ
 اپنی مسند و پریشی سے یوں کہیں گے کہ جو حلال حرام قرآن میں
 ہے اُسکو مانو مالا کہ رسول نے جو حرام کیا ہے اُسکا حکم ہی دیا ہے جیسا
 کہ اس نے حرام کیا ہے

جس سے صاف ظاہر ہے کہ مجرد قرآن مجتہد نہیں ہو سکتا بلکہ
 خدا کا رسول بنیہ ہے جو کچھ وہ بیان کرے وہی قرآن ہے۔ وہ قرآن
 نہیں ہے جسکو پیٹ بہرے لوگ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے

ہر کوئی یقین کر سکتا ہو کہ پیٹ برے لوگ وہی ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے خلافت کو کھالیا ہوا جنہوں نے خلافت کا دودھ پیا ہو اور جو معیار حق کہنے والوں کی اور حق پر چلنے والوں کی ہمیں ظاہر کی ہر اس کی تائید اسلی شہ رسول سے ہوتی ہی۔

اس سے انکار کرنا بہت دشوار ہے کہ پیغمبر نے جو علم قرآن علی مرتضیٰ کو دیا اور ہر آیت کی تفسیر جیسی انکو بتائی اور جبکہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور جو ان کے پاس موجود تھی جس کا وجود کتب مقدمہ اہلسنت سے ہم اکثر مقام پر دکھا آئے ہیں ویسا علم قرآن پیغمبر نے کسی کو نہیں دیا اور نہ ویسی کوئی تفسیر کیسے پاس تھی۔

چنانچہ مصنف مخاطب ہی اپنی تفسیر اکسیر اعظم بن قبول کرتے ہیں کہ علم علی مرتضیٰ کا سب سے اعلیٰ اور افضل تھا (جلد اول صفحہ ۲۴)

وہی علم قرآن اور وہی تفسیر جو پیغمبر نے علی مرتضیٰ کو بتائی تھی اور علی مرتضیٰ کی لکھی ہوئی اس کے پاس موجود تھی وہی علم اور تفسیر قرآن بذریعہ ارشاد کے تمام ائمہ اہلبیت کے پاس برابر چلا آیا ہے اور قرآنین انکو خدائے وارث کتاب اور سیغہ میں علم کتاب کا رکھنے والے اور معمل سخن فی العلم تاویل قرآن کے جاننے والے اور قرآن سے

استنباط کر نیو اسکے بتایا اور فرمایا ہوا اور امت رسول کو یہ حکم دیدیا ہو
 ۱۰ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی
 ایسے اولی الامر جنکی اطاعت مثل اطاعت رسول خدا کے فرض کی
 گئی ہو سوا علی مرتضیٰ اور دیگر ائمہ اہلبیت کے کوئی نہیں ہو سکتا اور کہو
 یہاں روشنی نمبر ۲۵ بحث مسئلہ امامت جلد دوم

اس اعتبار سے شیعہ قول امام کو حجت قرار دیتے ہیں جو مطابق
 قرآن کے ہوا جیسا کہ مصنف کہتے ہیں کہ ”شیعوں نے یہ مسئلہ ایجاد
 کر لیا ہے کہ قرآن حجت نہیں امام کا قول حجت ہے“ اُس شان سے انکا
 کہنا صحیح نہیں ہے۔

مصنف مخاطب اپنے قول کی سند کے لیے حاشیہ پر یہ ظاہر کرتے
 ہیں کہ ”اصول کافی کی کتاب الحجۃ میں سب سے پہلے یہی مضمون
 بڑی تفصیل سے مذکور ہے“

اصول کافی کی کتاب الحجۃ میں سب سے پہلے دو باب خط
 الی الحجۃ ہے جسکے یہ معنی ہیں کہ انسان کو چارہ نہیں ہے کہ وہ حجت
 کی اطاعت نہ کرے اور اُس باب میں کسی شیعہ عالم کا کوئی مضمون
 مندرج نہیں ہے بلکہ ائمہ اہلبیت سے چند روایات جنکا تعلق اُس
 باب سے ہے منقول ہوئی ہیں اور جنکا ترجمہ ہم لکھتے ہیں تاکہ ظاہر ہو جائے

کہ مصنف مخاطب کا استدلال اُس پر کہان تک صحیح ہے۔

شروع میں یہ روایت ہے کہ خدا ایک زندیق نے امام جعفر صادقؑ سے پوچھا کہ تم نے کہا ہے ثابت کیا کہ نبی اور رسول خدا کی طرف سے ہوتے ہیں فرمایا کہ جب ہلکا ثابت ہو گیا یہ کہ واسطے ہمارے خالق ہیں اور صالح ہیں برتر ہے اور مخلوقات سے اور ہر وہ صالح حکیم بلند مرتبہ۔
 نہیں جائز ہو سکتا یہ کہ مشاہدہ کرے اُس کو خلق اُسکی اور نہیں پہنچتی ہیں وہ اُس کو کہ مباشرت کرے وہ اُس سے اور مباشرت کریں وہ اُسکی اور محبت کریں وہ اُس سے اور محبت کرے وہ اُس سے ثابت ہوا یہ کہ واسطے اُس کے بچ خلق اُسکی کے سفیر ہیں کہ عبرت دلاتے ہیں وہ اُس سے طرف خلق اُسکی کے اور بندوں اُس کے کے اور راہ دکھاتے ہیں وہ اُن کو اور پر صالح اُن کے کے اور منافع اُن کے کے اور اُس چیز پر کہ جس سے بقا اُنکی ہے اور جس کے ترک سے فنا اُنکی ہے پس ثابت ہوئے امر کرنے والے اور نہی کرنے والے حکیم علم کی طرف سے بچ خلق اُسکی کے اور عبرت دلائیے والے اُس خدا سے بزرگ اور غالب کی طرف سے اور وہ انبیاء ہیں اور برگزیدہ ہیں خلق اُسکی سے حکما ہیں ادب دینے والے ساتھ حکمت کے براگینختہ ہیں ساتھ اُس حکمت کے لوگوں میں سے کوئی اُنکا شریک نہیں ہے یا وصف مشارکت اُنکی

خلقت اور ترکیب کے کسی چیز میں اُنکے احوال سے تائید کیے گئے
ہیں نزدیک حکیم علیم سے ساتھ حکمت کے پتر ثابت ہوا یہ کہ ہر دہر
اور زمانہ میں جو کچھ لائے رسول اور انبیاء دلیلون اور برہانوں سے
خالی نہ رہی زمین خدا کی کسی حجت سے کہ ہو اُسکے ساتھ علم کہ دلالت
کے اور بر صدف مقال اُسکے کے اور جواز عدالت اُسکی کے۔
یہ ارشاد امام علیہ السلام کا مطابق اس آیت کے ہے۔

آیت

لَوْلَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرِّسَالَةِ
ترجمہ: تاکہ نہ ہو واسطے آدمیوں کے
حجت بعد الرسل کے اور خدا کے حجت بعد پیغمبر کے

جسکا یہ مقصود ہے کہ مخلوق خدا پر یہ حجت نہ لائے کہ بعد رسولوں
کے ہم پر کوئی حجت نہیں تھی۔ اس لیے ضرور ہے کہ بعد رسولوں کے
بھی حجت خدا مخلوق پر ہر زمانہ میں باقی اور قائم ہو اور بعد رسولوں
کے صرف یہی حجت ہو سکتی ہے کہ رسول نے جو کتاب اور اس
کتاب کا علم اور اُس علم کے جاننے والے چھوڑے۔ علم کتاب
اور اُسکے جاننے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کو نبی نے
کامل علم دیا اور اُن سے جس کسی نے لیا اور وہ علم کتاب کے جاننے

کا پارہ ۱ سورہ نساء رکوع ۳۰

والے کہ جنکو پیغمبر نے کامل علم دیا سو ائمہ اہلبیت علیہم السلام کے کوئی نہیں ہو سکتا اور اُن سے جس کسی نے علم لیا وہ سوا فرقہ شیعوہ امامیہ عثمانیہ کے اور کوئی قرار نہیں پاسکتا جیتک کہ دور امام دوازدہم کا قائم ہی۔

پیرہ روایت یہ کہ ۷۷ راوی سے کہا امام جعفر صادق علیہ السلام تحقیق اسد بزرگ اور گرامی تر ہی اس سے کہ چھنوا یا جائے ساتھ خلق اپنی کے بلکہ خلق پچانے اسد کو فرمایا سچ کہا تو نے (راوی کہتا ہی کہ) کہا میں نے تحقیق کہ جس کسی نے پچانا یہ کہ تحقیق اُسکے واسطے پروردگار ہی پس تحقیق کہ سزاوار ہی یہ کہ پچانے کہ واسطے اُس پروردگار کے خوشنودی اور غضب ہی اور تحقیق نہیں پچانی جاتی خوشنودی اُسکی اور غضب اُسکا مگر ساتھ وحی یا رسول کے پس جب کو وحی آتی ہو پس تحقیق سزاوار ہی اُسکو یہ کہ طلب کرے رسول کو پس جب وقت کہ ملاقات کی اُنہو نے پچانا اُنہو نے حجت کو اور تحقیق اُنکے لیے ہی طاعت فرض کی گئی (راوی کہتا ہی کہ) کہا میں نے لوگوں سے پچانے جانتے ہو تم یہ کہ تھے وہ حجت خدا کی طرف سے اور پر خلق اُسکی کے کہا اُن لوگوں نے ہاں کہا میں نے کہ پس جب وقت کہ گذر گئے رسول صلعم کون ہوگا حجت اور پر خلق اُسکی کے پس کہا اُن لوگوں نے قرآن پس نظر (فکر) کی میں نے قرآن میں پس میری خاطر میں گذرا کہ جگر اُکرتی

ہیں اسی قرآن میں مرجی اور قدری اور مذہبی جو ایمان لایا ہوا نہیں ہوتا
 ہر اس کے ساتھ یہاں تک کہ غالب ہو جاتا ہے وہ لوگوں پر ساتھ اپنی جگہ
 کے پس پچانا میں نے تحقیق کہ قرآن نہیں ہوتا ہی حجت مگر ساتھ قائم
 رکھنے والے کے پس جو کچھ کہے جو کچھ آسمین ہے ہر حق درادی کہتا
 ہے کہ (کہا میں نے ان لوگوں سے کون ہے قائم رکھنے والا قرآن کا۔ کہا
 انہوں نے ابن مسعود تحقیق کہ وہ جانتا تھا اور عمر جانتا تھا اور حذیفہ جانتا
 تھا کہا میں نے کہ پورا اُسکو کہا انہوں نے نہیں پس نہ پایا میں نے
 کسی کو کہ کہا جائے کہ وہ پورے قرآن کو پچاتا تھا مگر علی علیہ السلام
 اور جب کچھ ہوتا تھا درمیان قوم کے پس کہتا تھا یہ کہ نہیں جانتا ہوں
 میں اور کہتا تھا یہ کہ نہیں جانتا ہوں میں اور کہتا تھا یہ کہ نہیں جانتا ہوں
 میں اور کہتا تھا یہ کہ جانتا ہوں میں اور گواہی دیتا ہوں میں یہ کہ علی
 تھے تحقیق کہ قائم رکھنے والے قرآن کے اور تھی طاعت ان کی فرض
 کی گئی اور تھے حجت اور لوگوں کے بعد رسول کے اور جو کچھ کہتا ہوں
 نے کہ قرآن میں ہے پس وہ حق ہے پس فرمایا (امام نے) کہ رحمت
 کرے تم کو اللہ

اس راوی کا کہ جو صحابی امام سے تھا نتیجہ حجت مطابق اس سے

لعلہ اللہ ہر طرف اشخاص نہ جاننے والوں اور جاننے والوں قرآن کے۔

کے ہیں۔ آیت

يَقُولُ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ
أُولَٰئِكَ لِيَاذَعَبَ ۖ

ترجمہ ہے کہ تو اسے پیغمبر کیا برابر
ہیں وہ لوگ کہ جانتے ہیں اور وہ
لوگ کہ نہیں جانتے ہیں سوا اسکے

نہیں ہے کہ نصیحت پکڑتے ہیں صاحبان عقل ۖ

پہرہ روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت
میں ایک جماعت اُنکے اصحاب سے تھی جنکے نام مذکور ہوئے ہیں
اور ہشام بن الحکم ہی انہیں تھے درحالیکہ وہ جوان تھے پس فرمایا
امام علیہ السلام نے اسی ہشام آیا نہین خبر دیگا تو مجھ کو کہ کیا کیا تولے
عمر بن عبید کے ساتھ اور کیونکر پوچھا تولے اس سے کہا ہشام
نے اسی فرزند رسول صلعم تحقیق کہ جلیل تر جاتا ہوں میں آپ کو اور شرم
کرتا ہوں میں آپ سے اور کارگر نہین ہوتی ہی میری زبان آپ کے سامنے
پس فرمایا جسوقت حکم کیا مہنے تکو کسی چیز کا پس کرو تم عرض کیا سلام
نے مجھ کو خبر پہنچی اُس چیز کی کہ حسین عمرو بن عبید تمار عمرو بن عبید کا
مذہب معتزلہ تھا اور اُسکے بیٹھنے کی مسجد بصرہ میں ہی پس دشوار تھا
وہ امر پھر پس نکلا میں اوپر اُسکے اورد داخل ہوا میں بصرہ میں دن جمعہ
۱۵ سورہ نمبر۔

کے اداریا میں مسجد بصرہ میں پس ناگاہ میں پہونچا ایک حلقہ بزرگ
 میں کہ اُس میں عمرو بن عبید تھا کہ ایک شملہ سیاہ پہنے ہوئے اور
 ننگنشتی باندھے ہوئے تھا اور ایک شملہ کواداکے ہوئے تھا
 اور لوگ پوچھتے تھے اُس سے پس راہ لے لی میں نے لوگوں
 سے اور انہوں نے راہ بجو دیدی پھر میں بیٹھ گیا اخیر لوگوں میں دوزانو
 پھر کہا میں نے کہ اے عالم میں مرد مسافر ہوں آپ اجازت دیجیے
 میں بجو ایک مسئلہ میں اُسے کہا ہاں پھر پوچھا میں نے اُس سے
 کہ تمہارے لیے آنگہ ہے پس کہا اُس نے ای فرزندک میرے یہ کیا چیز
 ہے پوچھنے کی اور جس چیز کو دیکھتا ہے تو کیا سوال کرتا ہے تو اُس سے
 پھر کہا میں نے کہ میرا مسئلہ ایسا ہی ہے پھر کہا ای فرزندک میرے
 پوچھ تو اگرچہ ہو مسئلہ تیرا حاکمیت کا کہا میں نے جواب دو بجو کہا
 اُس نے پوچھ کہا میں نے تمہارے لیے آنگہ ہے کہا ہاں کہا میں نے
 پس کیا کرتے ہو تم اُس سے کہا دیکھتا ہوں میں ساتھ اُس کے زلو
 کوادامہ ہوں کو کہا میں نے کہ تمہارے لیے ناک ہے کہا ہاں کہا
 میں نے پس کیا کرتے ہو تم اُس سے کہا اُس نے سوگھتا ہوں
 اُس سے ہو کہا میں نے تمہارے لیے آنگہ ہے کہا ہاں کہا میں نے
 پس کیا کرتے ہو تم اُس سے کہا کہ مرزا لیتا ہوں میں ساتھ اُس کے

کہا یہی چیز دیکھا کہا میں نے تمہارے لیے کان پر کہا ہاں کہا میں نے
 کیا کرتے ہو تم اُس سے کہا کہ سنتا ہوں میں ساتھ اُسکے آواز کہا میں
 نے تمہارے لیے دل پر کہا ہاں کہا میں نے کیا کرتے ہو تم ساتھ
 اُسکے کہا تیر کرتا ہوں میں ساتھ اُسکے جو کچھ وارد ہوتا ہے اور ہاں جواج
 اور جو اس کے کہا میں نے آیا نہیں ہر جج ان جواج کے بی نیازی
 قلب سے کہا نہیں کہا میں نے کیونکر ہو سکتا ہے وہ در حالیکہ
 وہ صحیح و سالم ہیں کہا اے فرزندِ میرے تحقیق کہ جواج جبوقت
 شک کرتے ہیں کسی چیز میں سو گمنے میں یا دیکھنے میں یا چکھنے میں
 یا سننے میں پس لوٹتے ہیں اُسکو طرفِ قلب کے پس حاصل
 ہو جاتا ہے یقین اور شک باطل ہو جاتا ہے ہر کہا میں نے کہ سوا ہے
 اسکے نہیں ہے کہ قائم کیا اللہ نے قلب کو واسطے شک جواج
 کے کہا ہاں کہا میں نے ضرور ہے کہ دل چاہیے اور نہیں تو یقین
 جواج کو نہو کہا ہاں پس کہا میں نے اُس سے کہ اے ابو مراد اے علی
 الدین تبارک اور تعالیٰ نے نہ چوڑا جواج تیرے کو یہاں تک کہ گردانا
 واسطے اُسکے امام کہ صحیح کرے واسطے اُسکے صحیح ہو نیکیا اور یقین
 دلاے ساتھ اُسکے جو کچھ کہ شک رکھیں اُس میں اور چوڑ دے (خدا)
 پوری خلق کو چچ حضرت اُنکی کے اور شک اُنکے کے اور احتمالات اُنکی

کے نہ قائم کرے واسطے اُنکے امام کہ لوٹا دین طرف اُسکے شک اپنا اور
حیرت اپنی اور قائم کرنے تیرے لیے پیشوا واسطے جو ارج تیرے کہ لوٹا لے
تو طرف اُسکے حیرت اپنی اور شک اپنا پس چپ ہو گیا وہ اور نہ کہا
اُسے کچھ پر ملتفت ہوا وہ طرف میرے اور کہا مجھے کہ تو ہشام بن
الحکم ہی پس کہا میں نے نہیں رواج ہو کہ ہشام بن الحکم نے جو
ہجگہ اپنے ہونیسے انکار کیا ہی اُسکی شان یہ نہیں ہے کہ اُنہوں نے جھوٹ
بولابلکہ بات یہ ہے کہ ہشام بن الحکم اپنے اسی قسم کے اوصاف اور
علم دلائل حکم میں مشہور تھے اُنکے اس موقع پر انکار کی شان یہ ہے
کہ جیسے کسی شخص میں کچھ حقیقی اوصاف ہوں اور کوئی اُسکے منہ پر
اُسکے اوصاف کا ذکر کرے تو وہ بوجہ انکسار نفس کے اُسکے قبول
کا اظہار نہ کرے گا اور وصف ذمیت عجیب سے اپنے آپ کو بچا لے گا) پھر کہا
اُس (عمر بن عبید ابومروان) نے کہ تو اُسکے اہل جلسہ سے ہے
کہا میں نے کہ نہیں کہا پھر کس جگہ سے ہے تو کہا میں نے اہل کوۃ
سے کہا پس تو وہی ہوگا پھر چٹا لیا مجھ کو اور بٹایا مجھ کو اپنی جگہ اور
ہنسی جگہ سے ہٹ کر بٹایا اور کسی سے کچھ بات نہیں کی جب تک کہ
میں اوٹھ آیا کہا (راوی نے) پس نہیں پڑے امام جعفر صادق علیہ
السلام اور فرمایا اے ہشام کہنے سکھایا تجھ کو یہ کہا میں نے کچھ لیتا

نے اُسکو آپسے اور تالیف دیا میں نے اُسکو پس فرمایا یہ ہر قسم ہر خدا کی لکھا ہوا صحت ابراہیم اور موسیٰ ہیں۔
امام علیہ السلام کے ارشاد میں اشارہ اس آیت پر ہے۔

آیت

ترجمہ و تحقیق کہ رستگاری پائی	قُلْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۝۱۱
اُس شخص نے کہ پاکیزہ ہوا اور یاد	الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ خَيْرًا وَابْقَىٰ ۝۱۲
کیا نام پروردگار اپنے کو اور ناز	اِنَّ هٰذَا لَفِي الصَّحْفِ الْاُولٰٓئِ
پڑ ہی بلکہ اختیار کرتے ہو تم زندگانی	صَحْفِ اِبْرٰهٖمَ وَمُوسٰی ۝۱۳

رہنے والی ہر تحقیق کہ یہ کتابوں پہلیونین ہر صحت ابراہیم اور موسیٰ میں۔

اس روایت میں ہشام بن الحکم کی جو ایک دلیل فلسفیانہ مذکور ہوئی ہے وہ ایسی مستحکم ہے کہ جسکو کسی طرح نہ زلزل نہیں ہو سکتا۔ تمام حکماء اسلام اور غیر اسلام طبیعیات اور تمدن کے جاننے والے اس امر کے قائل ہوئے ہیں کہ جیسے ایک انسان کے جسم میں اعضا اور حواس جدا لگانے ہیں ویسے ہی کل انسان بنی نوع آدم

ایک جسم ہر فرد انسان اسکا جوارح ہو کہ جو انسان کے تمدن اور
ایک دوسرے کو نفع پہونچانیکے لیے کہ جسے مدد و زندگانی انسان کا ہر فرد
ہر چنانچہ شیخ سعدی ہی اس مسئلہ کو قبول کر کے کہتے ہیں - ع
بنی آدم اعضائے یکدیگر اند

جب ہر فرد انسان میں صانع عالم نے ایک عضو (قلب)
ایسا وضع کیا ہے کہ جسوقت جوارح کو کسی چیز کی حس ہوتی ہے اور دغہ
پیدا ہوتا ہے تو وہی قلب تیز کر کے اُس دغہ کو فرو کر دیتا ہے اور
مرتبہ یقین پر پہونچا دیتا ہے۔

ایسی حالت میں مجموعہ انسانوں میں کہ جو جوارح سمجھے جاتے
ہیں ضرور ہے کہ ایک شخص اُن میں سے مثل دل کے ہو کہ جب کسی
فرد انسان کو اپنی حس کی ہوئی شئی میں شک ہو تو وہ اُس شک کو
دور کر کے یقین دلاے۔

جب مختلف طور پر چند انسان قرآن سے بذریعہ اپنی کسی
حس کے کچھ حاصل کریں اور اُس میں اختلاف اور شکوک واقع
ہوں تو ضرور ہے کہ رجوع طرف اُس شخص کی کیجائی کہ جو دل کا حکم
رکھنے والا ہو کہ جو دغہ رفع کر کے یقین دلا دینگا اور ضرور ہے کہ وہ
امام ہوگا۔

یہ ہیں وہ روایات کہ جنہیں حجت خدا کا بیان ہوا ہے اور جن کو حجت
کو کہ اصحاب حجت خدا نے بیان کیا ہے اور اُسکو حجت خدا نے قبول
کیا ہے اور جس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ قرآن کس نوع سے حجت ہے اور
قول امام کہ حجت خدا ہے کس نوع سے حجت ہے۔

مصنف مخاطب نے ان روایتوں اور انکی حجتوں کو بغیر نقل کرنے
کے کہ جسکو اہل تحقیق دیکھ سکتے ہیں اپنی طبیعت سے اپنی عادت
کے موافق ایک غلط استنباط کر کے شیعوں کی نسبت الزام ایجاد
کرنے ایک مسئلہ کا ایسی شان سے ظاہر کیا ہے کہ جو خلاف حقیقت
ہے۔

اگر مصنف مخاطب ان روایات کو نقل کرتے اور سچائی سے
کچھ اسکی نسبت لکھتے تو ہر کو یقین ہے کہ وہ اس مسئلہ کی حقیقت ایسی
ہی قبول کرتے جیسی کہ ہم نے دکھائی ہے۔

اور ایسی حالت میں یہ کہنا مصنف مخاطب کا کہ شیعوں
کے نزدیک قرآن حجت نہیں بالکل غلط ہے البتہ شیعوں کے نزدیک
امام کا قول حجت ہے جو کچھ کہ وہ قرآن سے بتائے اور جو کچھ کہ قرآن
سے بتایا وہ عین قرآن ہے اور امام جو کچھ قرآن سے بتائے اُسکو
قبول نہ کرنا اور اپنی رائے سے دوسرے معنی بنانا قرآن نہیں ہے۔

کرتا ہو اور ایسی تحریف کے قرآن میں ہونی سے یقینی اہلسنت کہہ رہے
نہیں سمجھتے ہیں اور افسوس ہے کہ وہ ایسی تحریف کی پروا نہیں
کرتے ہیں۔

یہ بیان مصنف کا کہ متقدمین شیعہ کا اس مسئلہ پر اجماع اور
اتفاق تھا کہ قرآن میں تحریف ہوئی، بالکل غلط ہے مصنف صاحب
اپنے بیان کی تصدیق کے لیے نہ کوئی سند پیش کرتے ہیں نہ کسی
مقدم شیعہ کا نام لکھتے ہیں اور کوئی روایت ائمہ کی اس مضمون کو
ثابت نہیں کرتی ہے بلکہ ائمہ نے آیات قرآنی کے جو معنی اور مراد
بیان فرمائی ہیں ان کے وہ الفاظ تفسیری ہیں۔

مصنف مخاطب نے جیسے متقدمین شیعہ کا تحریف قرآنی
پراجاع اور اتفاق غلط بیان کیا ہے ویسے ہی ان کی طرف سے انکا قول
بھی غلط ظاہر کرتے ہیں کہ متقدمین یہ کہتے تھے کہ جب ائمہ نے
تحریف کی خبر دی اور بعض الفاظ بھی بتا دیے جو نکال دیا لیکن
اور یہ مضمون ائمہ سے باسانید صحیحہ بہت سے طرق سے ثابت ہوا
تو تحریف قرآن کا انکار نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ائمہ کے اقوال پر
یقین کرنا واجب ہے۔

مصنف مخاطب کو لازم تھا کہ وہ قول متقدمین کو نقل کرتے

یا کسی کا نام ظاہر کرتے یا کسی کتاب کا حوالہ دیتے اُس وقت حقیقت بیان صنف کی ظاہر ہو جاتی۔

ہلکے جانتک معلوم ہے علماء شیعہ کا برابر ہی مقصود یہ ہے اور ایسا ہی اُنکے بیان کی مراد ہے کہ ائمہ نے جو کچھ آیات قرآنی کی نسبت فرمایا ہے وہ تفسیری ہے اور اُسکے خلاف جس کسی نے جو کچھ بیان کیا وہ تفسیر بالراسی اور تحریف بالمعنی ہے۔

اور اسی اعتبار سے بیشک ائمہ کے اقوال پر یقین کرنا واجب ہے اُنہوں نے جو کچھ تفسیر فرمائی ہے وہ تفسیر بتائی ہوئی پیغمبر خدا صلعم کی اور لکھی ہوئی علی مرتضیٰ صلوات اللہ علیہ کے بموجب ہے اور علم ائمہ برابر ماخوذ اُسی علم سے چلا آیا ہے کہ جو علم پیغمبر نے علی مرتضیٰ کو تعلیم فرمایا تھا بیشک ائمہ کی مخالفت کسی حالت میں جائز نہیں اور اُس سے مذہب اسلام کی اصلی حالت اور اُسکی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ برخلاف اُسکے اہلسنت نے غیر اہلبیت رسول کے جو کچھ قرار دیا ہے وہ قطعی غلط ہے اور اُسی سے مذہب اسلام پر اعتراض لازم آتے ہیں کہ جو قابل شرم کے ہیں۔

صنف متقدمین شیعہ کا ذکر طبعاً ظاہر کر کے یہ کہتے ہیں کہ وہ متاخرین شیعہ میں ایک نیا فرقہ پیدا ہوا جس نے اہلسنت سے

مسئلہ سیکھا کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی اور پورا قرآن ہی جو جواب موجود ہے شریف مرتضیٰ اور ابن بابویہ صاحب رسالہ اعتقاد یہ اس مسئلہ کے موجود ہیں اور طبری صاحب تفسیر مجمع البیان نے ہی یہ قول اختیار کیا ہے۔ اس فرقہ جدید کو قرآن میں تحریف بتاتے ہیں شرم آئی اس لیے انہوں نے ائمہ کے اقوال کو علانیہ رد کر دیا اور اپنے متقدمین کو اس مسئلہ میں گمراہ بتایا۔

یہ بیان مصنف مخاطب کا بالکل خلاف حقیقت کے ہے۔ مذہب شیعہ اثنا عشریہ میں کسی کوئی نیا فرقہ پیدا نہیں ہوا جیسا کہ مصنف مخاطب ظاہر کرتے ہیں بلکہ ہمیشہ یہ فرقہ اس بات کا قائل چلا آتا ہے جو ہم متعدد جگہ دکھا آئے ہیں کہ اصل قرآن پیغمبرؐ نے اپنی حمد میں لکھوا دیا تھا اور وہی اصل قرآن اب تک متداول بین الناس ہے۔

البتہ اپنے عہد میں معنی آیات قرآنی کو جو کچھ پیغمبرؐ نے ظاہر فرمایا ہے اور آیات قرآنی کی مراد سمجھائی ہے وہ ارشادات پیغمبرؐ کو اصل اور متن قرآن نہیں تھے مگر مثل قرآن اور حکم قرآن میں تھے۔ اور یہ ارشادات پیغمبرؐ کے کثرت سے احباب خود اہلسنت کے یہاں ہی موجود ہیں۔

چنانچہ اپنی تفسیر اکیسرا عظم جلد ثانی کے صفحہ ۸۸ چھپو تشریح سے پہلے
 لکھنا آئے ہیں مصنف مخاطب قبول کرتے ہیں کہ بعض الفاظ جو بطور تفسیر
 کے رسول اللہ نے ارشاد فرمائے تھے انکو بھی صحابہ قرآنین لکھتے
 تھے تفصیل اسکی اتقان میں مذکور ہے ۱۱

شیعہ اثنا عشریہ کو یقین ہے کہ پیغمبر نے تمام آیات قرآنی کے معنی
 اور مراد علی مرتضیٰ کو بتا دی تھی اور علی مرتضیٰ نے اپنے ہاتھ سے
 لکھ لیا تھا اور وہی ائمہ اہلبیت کے پاس بحیثیت کتاب کے چلا
 آیا اور اسیکی بموجب ائمہ اہلبیت ارشاد فرماتے رہے ہیں۔

جو چیز کہ مثل قرآن کے اور حکم قرآن میں تھی اور تمام ارشادات
 پیغمبر کا تعلق قرآن سے اور احکام سے تھا از روی وحی کے تھا اُن
 تفسیر پیغمبر کے قرآن موجودہ میں شامل نہونیکو اگر تحریف کہا گیا ہے
 تو جس اعتبار سے کہ کہا گیا ہے اُس اعتبار سے وہ غلط نہیں ہے لیکن
 کسی شیعہ نے اصل اور متن قرآن موجودہ کو کسی وقت یہ نہیں کہا
 کہ باعتبار اپنے اصل اور متن کے اُس میں تحریف ہے۔

پیغمبر سے لوگ دریافت کرتے تھے اور مراد آیات قرآن کو
 نہیں سمجھتے تھے اُسکا ذکر خود قرآن میں موجود ہے کیا کچھ شبہ ہو سکتا ہے
 کہ قرآن میں بہت کچھ بطور کلیہ کے بیان ہوا ہے اور جسکا اجمال تشریح

گلاب تہا۔ آیت

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْنَ فِيْ الْاَمْرِ الْاَوَّلَ
 قُلْ اِنَّ اِلٰهَ الْغَيْبِ لَا يَتَّبِعُكُمْ فِيمَنْ مَّا بَيْنَ
 اَيْدِيْكُمْ وَلَا فِيمَا خَلْفَكُمْ ۚ اَلَا تَعْلَمُوْنَ
 عَلَيَكُمْ فِي الْكِتَابِ ۝

ترجمہ: اور فتویٰ چاہتے ہیں تجسے
 بیچ عورتوں کے (اس موقع پر یہ احتمال
 ہیں کہ بیچ حق عورتوں کے جو درمیان

زن و شوہر کے ہوتا ہے یا میراث عورتوں کے کہ انکی کوئی میراث اور وہ
 کسی سے میراث پاسکتی ہیں یا بیچ نکاح اور عورتوں کے کہ کسی کے
 ساتھ نکاح جائز ہے اور تعداد مہر کیا ہونا چاہیے) کہ تو (اے پیغمبر)
 خدا فتویٰ دیتا ہے مگر بیچ ان کے اور اُس چیز کے کہ پڑھی جاتی ہے اور
 تمہارے بیچ کتاب کے ۝

جس سے ظاہر ہے کہ باوصف اسکے کہ قرآن میں کچھ نازل ہو۔
 اُمین ہی کسی فتویٰ کی دیے جانے کی ضرورت رہتی ہے۔

آیت

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْنَ فِي الْاَمْرِ الْاَوَّلَ
 قُلْ اِنَّ اِلٰهَ الْغَيْبِ لَا يَتَّبِعُكُمْ فِيمَنْ مَّا بَيْنَ
 اَيْدِيْكُمْ وَلَا فِيمَا خَلْفَكُمْ ۚ اَلَا تَعْلَمُوْنَ
 عَلَيَكُمْ فِي الْكِتَابِ ۝

ترجمہ: اور فتویٰ چاہتے ہیں تجسے
 کہ تو خدا فتویٰ دیتا ہے مگر بیچ کلام

کے ۝

یہ آیت کلام کی تشریح میراث کے متعلق نازل ہوئی ہے صحت

۱۔ پارہ ۵۔ رکوع ۱۶۔ سورہ نساء ۱۱۔ پارہ ۶۔ رکوع ۴۔ سورہ نساء ۱۲۔

ایسے کہ پہلا آیت میرا شاہرا ایکس کے لیے نازل ہو چکا تھی اور اس آیت میں ہی کلامہ کے معنی نہیں بتائے گئے ہیں اور بعد وفات پیغمبر کے حضرت ابو بکر نے ظاہر کیا ہو کہ وہ معنی کلامہ کے نہیں جانتے تھے۔ لیکن افسوس ہو کہ وہ معنی کلامہ کے نہیں جانتے تھے اور پیغمبر سے انہوں نے پوچھا ہی نہیں۔

اور یہی حالت حضرت عمر کی مسئلہ رباعین ہوئی کہ وہ رباعی تعریف نہ پوچھنے پر افسوس کرتے رہے۔ حضرات شیخین کی دلی کے بہت نظائر ہم دوسرے حصہ ضمیمہ جلد اول میں دکھاتا ہیں۔ لیکن جس کسی نے پیغمبر سے کچھ پوچھا ہو یا جو کوئی اُسکو جانتا ہو اور پیغمبر کے ارشاد کے بموجب اُسکی تفسیر کرے وہ مثل قرآن اور حکم قرآن میں ہے۔ آیت

﴿فَمَا لَكُمْ لَا تُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾
 ﴿يَقُومُونَ صَلَاتَكُمْ﴾
 ترجمہ ۲۲ پس کیا ہو واسطے اس قوم کے نہیں نزدیک ہیں کہ سمجھیں وہ بات کو ۲۲

آیت

﴿انظروا کیف نصرف الايات﴾
 ترجمہ ۲۲ دیکھ تو کہ کیونکر ہم آیتیں
 ۱۷ پارہ ۵۔ رکوع ۸ سورہ نساء۔

﴿يَقُولُونَ ۝﴾ ہم آیات کو کاش وہ سمجھیں راہ و
 اس تصرف کے نہ اسوقت لوگ سمجھتے نہ اسبجھتے ہیں اور غلط فہمی
 یا خود غرضی سے معنی آیات میں تصرف کرتے ہیں۔

آیت

﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ﴾ ترجمہ ”تحقیق کہ تفصیل کی ہونے
 یَقُولُونَ ۝“ آیات کی واسطے اُس قوم کے کہ
 سمجھتے ہیں (افسوس ہر کہ نہ سمجھنے والوں نے کس سطح نہ سمجھا)

آیت

﴿وَإِنَّمَا أَنْزَلْتُ سُورَةً نَّظُرَ﴾ ترجمہ ”اور جبوقت کہ نازل کی
 بعضہم اِلٰی بعضہم حل پر اُنکے من جانی ہر کوئی سورۃ دیکھتے ہیں
 احل شہم انصرفوا صرف اللہ بعض اُنکے طرف بعض کے آیا
 قلوبہم بآنہم وتوملا دیکھتا ہر تکو کوئی پر پر جاتے ہیں
 یَقُولُونَ ۝“ وہ پیرا ہر خدا نے دل اُنکے کو
 اسواسطے کہ تحقیق وہ قوم ایسی ہر کہ نہیں سمجھتے ہیں ۝“

آیت

لو پارہ ۷ رکوع ہر سورہ انعام ۱۱ پارہ ۷ رکوع ۱۸۔ سورہ انعام ۱۱ پارہ
 ۱۱۔ رکوع ۵۔ سورہ توبہ۔

۲۲۔ بل کا نوالا یفھون الاقلیٰ ۱۱۱ ترجمہ ۲۲۔ بلکہ ہین وہ کہ نہیں سمجھتے
ہین وہ مگر توڑا ۱۱۱

ان آیات سے ظاہر ہے کہ پیغمبرؐ سے فتویٰ پوچھا جاتا تھا اور لوگ
مقاصد آیات کو نہیں سمجھتے تھے اس لیے ضرورت تھی کہ پیغمبرؐ معنی اور
مراد آیات کی بتائیں اور سمجھائیں اور اس کا نام تفسیر ہی اور آیات ہیں
جو لفظ ۲۲ یفھون ۱۱۱ آیا ہے اس کا مصدر فقہ ہے مسائل جو قرآن سے
نکالے گئے ہیں اور سمجھائے گئے ہیں اس کا نام اصطلاح میں علم فقہ
رکھا گیا ہے جس کو قرآن سے پیغمبرؐ نے بتایا ہے اور علیؑ نے اس کو پیغمبرؐ سے
سیکھا تھا اور وہی علم دیگر ائمہ اہلبیت کے پاس چلا آیا اور علیؑ مرتضیٰ
اور ائمہ اہلبیت نے اُسی علم سے ہر زمانہ میں برابر لوگوں کو ہدایت
کی اور تعلیم دی اور زمانہ ائمہ اہلبیت میں کتب مسائل اصحاب
ائمہ وقتاً فوقتاً کم و زیادہ تصنیف اور تالیف کرتے رہے۔

ایسی حالت میں اصل اور متن قرآن کی تحریف کا کیونکر کوئی
قائل ہو سکتا ہے؟ البتہ جو تفسیر کہ پیغمبرؐ نے فرمائی تھی اور اُس کے بموجب
ائمہ اہلبیت نے تعلیم اور تلقین کی ہے اس کو جو کوئی نہ مانے اور چلا
اُس کے اپنی راے سے تفسیر کرے وہ قرآن کا تحریف کرنا لا سمجھا جاتا

ہی اور ایسا گروہ نہ فرقہ شیعہ اثنا عشریہ قرار پاسکتا ہے نہ فرقہ شیعہ اثنا عشریہ
کیا کچھ شبہ ہو سکتا ہے کہ جو قرآن مع تفسیر بتائی ہوئی اور سکھائی
ہوئی پیغمبر کی باعتبار معنی اور مراد آیات کے ہو وہ قرآن کامل اور ذمہ
نہیں ہے کیا وہ ارشاد تفسیری پیغمبر کا بموجب وحی کے نہیں تھا اور
کیا وہ وحی وہی وحی نہیں تھی جسکی نسبت تفسیر مصنف مخاطب
سے ابھی پہلے ایک روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جیسا کہ قرآن
مجھ کو ملا ہے ایسی ہی اُسکے مثل اور وہی وحی ملی ہے۔

اور کیا اسی اعتبار سے وہ قرآن جسکو علی مرتضیٰ نے جمع اور مرتب
کیا تھا اور اُس مصحف کے اخبار خود کتب معتمدہ اہلسنت میں مندرج
ہیں اور جسکے نیلے جانی پڑا پھین علامہ اہلسنت نے افسوس کیا ہے
کامل نہیں تھا۔

وہی قرآن کامل دیگر ائمہ اہلبیت کے پاس رہا اور اُسی قرآن
اور علم پیغمبر کے بموجب ائمہ اہلبیت علیہم السلام نے ہر قسم کی ہدایا
کی جہیں پسند و موعظت و وسیع درج تھی۔

آیت

وَمَا كُنَّا نَحْمِلُ الْآثَانَ أَثَمًا ۚ فَمَنْ شَاءَ ذَكَا ۚ
فِي مَحْفِ مَكْرَمَةٍ مَوْعِدَةٍ مَطْمَئِنَةٍ ۚ
ترجمہ: ہمیں نہیں نہیں تحقیق کہ وہ
ہیں پس جو کوئی چاہے یاد کرے

باکیدی سفرۃ کو ام پڑھئے ۱۱ اسکو چھ صحیفوں بزرگ بلند مرتبہ

پاکیزہ کے ہاتھ میں سفیر دن بزرگ اور نیک کے ہیں ۱۲

اس آیت میں خدا نے لفظ سفرۃ فرمایا ہے جو جمع سافر کی

ہے یعنی روشن کنندہ اور نو لیدہ کے اور سفیر ہی اسی لغت سے

آیا ہے اور سفیر شخص درمیانی کو کہتے ہیں اور اس مقام پر ان لوگوں سے

مراد ہے کہ جو منجانب اس طرف مخلوق کے آئے ہوئے ہوں اور کہتے

خدا ان کے ہاتھ میں ہو اور اُس کے روشن کر نیوالے ہوں لیکن خدا نے

اس موقع پر لفظ انبیا اور رسول نہیں بولا بلکہ لفظ سفیر بولا

ہے جسمین انبیا اور ان کے اوصیا شامل ہیں اور اس سبب سے اُن

اہلبیت جن کے ہاتھ میں کتاب خدا تھی شامل معنی سفرۃ کے

ہیں۔

اُس قرآن تفسیری سے جو بموجب وحی کے تھی قرآن موجودہ میں

جس کسی نے نہیں لیا اور اُس تفسیر کو کم کر دیا کیا اسی اعتبار سے نہیں

کہا جاسکتا ہے کہ قرآن میں تحریف کی گئی۔

کافی میں ایک کتاب صرف قرآن کے متعلق ہے جسمین اُس

اہلبیت سے روایتیں فضل قرآن کی مذکور ہوئی ہیں ائمہ اہلبیت

نے ارشاد فرمایا: ہر کہ ۲۲ یاد کرو قرآن کو اور علم حاصل کرو قرآن کا کہ قیامت کو صفت مسلمان پر قرآن پیش آئیگا اور صفت شہداء اور نبیین ۱۱ اور مسلمان پر گذر کر رب العزت تک منتقل ہوگا اور کہیگا کہ اسے پروردگار میرے کچھ لوگوں نے مجھ کو مصون رکھا اور محافظت کی اور کچھ مجھ میں سے ضائع نہیں کیا اور کچھ لوگوں نے ضائع کیا مجھ کو اور استخفاف میرے حق کا کیا اور جوٹ باندہ لیا مجھ پر حالانکہ میں محبت تیری تمام خلق پر تھا اس جگہ جو ذکر ضائع کرنے اور تخفیف حق کرنے اور جوٹ باندہ بننے کا قرآن پر ہی اس سے مراد قرآن کے بموجب عمل نہ کرنے اور اس کے احکام کو نہ ماننے سے اور اس کے مقصود کو تبدیل کرنے سے ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیغمبر خدا کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جبوقت لپٹ جاؤ تم فتنوں میں کہ شب تاریک کے ٹکڑی ہوگی پس لازم کرو اپنے اوپر قرآن کو کہ وہ شفاعت کنندہ ہے (مراد صحیح معنی میں قرآن پر عمل کرنے سے ہی جسے قرآن کو اپنے سامنے رکھا اُس کو طرف جنت کے لچا لچکا جس کسی نے اُس کو پیٹھ کے پیچھے پٹیک دیا اُس کو دوزخ کی طرف گسیٹے گا وہ رہنمائی کرتا ہو راہ خیر پر اور اس میں تفصیل ہے اور بیان ہے اور تحصیل ہے اور فضل ہے اور ہر اہل نہیں

اور اُسکے لیے ظاہر ہوا اور باطن ہی ظاہر اُسکا جہاں کرنا ہوا اور خوش آئند
 ہو اور باطن اُسکا مشکل اور گہرا ہی نجوم قرآن بھی عجیب بین اور غریب
 اُسکے بے انتہا ہیں وہ چراغ ہیں ہدایت کے اور منارہ ہیں حکمت
 کے اور دلیل ہیں اور معرفت کے جس کسی نے پہچانا اُسکی صفت کو
 امام علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ خدا نے اپنی کتاب جو پھر
 نازل کی پر وہ صادق اور احسان کنندہ ہو اور اُس میں بیان حال تھا
 اور تسے گزشتہ اور آئندہ لوگوں کا ہو اور ضرب ہو آسمان اور زمین کی
 امام علیہ السلام نے نقل فرمایا ہے کہ علی مرتضیٰ نے وصیت
 کی اپنے اصحاب کو کہ قرآن راہ دکھائیواں اور دینیں اور روشنی ہو
 شب تاریک میں جو کوئی کہ کوشش کرے اُسکی موافقت کی
 امام یہی نقل فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا ہے آدیون سے
 اہل قرآن اعلیٰ درجہ میں ہیں سوا نبیین اور مرسلین کے پس ضعیف
 کرد اہل قرآن کو اُنکے حق سے

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کہ
 جو اُسکا عامل ہو وہ ساتھ سفر لا الکوام البوس لا کے
 ہر اور جو کوئی کہ پڑھے قرآن کو درحالیکہ وہ جوان اور یوں ہو قرآن
 اُسکے گوشت اور خونیں مخلوط ہو جائیگا اور جو کوئی کہ پڑھے قرآن کو

اور پونچے شقت شدت حفظ اُسکی سے خدا دوا کر اُسکو دیگا۔
 پیغمبر خدا صلعم سے نقلاً عامل قرآن کے فضائل ہی امام نے
 بیان فرمائے ہیں۔

امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں افضل ترین
 عمل قرآن کا کہوں اور اُسکا ختم کرنا ہی۔

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ارشاد کا یہ مقصد ہے کہ جو کوئی
 حصہ سوا قرآن سے نہ رکھتا ہو اُسکو آرزو درازی عمر کی غیر ضروری ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام سے متعدد حدیثیں ہیں جنہیں
 قرآن کے سیکنے اور یاد کرنیکی تاکید ہے۔ اور جیسی کہ اُسکے سیکنے اور
 یاد کرنیکی تاکید ہو ویسی ہی اُسپر عمل کی تاکید ہے۔

اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی ناموری کے لیے اور طلب
 دنیا کے لیے قرآن کو پڑھے اُسکے لیے اُسہیں کچھ بہلائی نہیں ہے۔

یعقوب احمد کو سبب ایک اندوہ کے اندیشہ فراہوش ہو جائے
 قرآن کا ہوا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ملازمت کر قرآن کی تاکہ
 بھول نہ جائے۔

اور ایک ارشاد امام علیہ السلام کا یہ مقصود ہے کہ بھول جانے قرآن
 سے اعلیٰ درجہ جنت میں نہ ملے گا۔

امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے مومنان کو چاہیے کہ نظر کرے
قرآن میں اور پڑھے اس سے ہر روز پچاس آیت
پیغمبر خدا صلعم سے امام علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ میں نے
روشن کر دیا تم اپنے گمراہوں کو ساتھ تلاوت قرآن کے اور نہ پڑھو تم
انگو قبرین

پیغمبر خدا اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور علی مرتضیٰ علیہ
السلام سے بہت کچھ فضائل و حسنات قراءت قرآن منقول
ہوئے ہیں بلکہ سننے والے قرآن کو بھی حسنات کا وعدہ کیا گیا ہے
امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے مجھ کو مصحف
کا گھر میں ہونا خوش آتا ہے کہ خدا شیطین کو اس سے دور کرتا ہے اور
یہ ان تک رسد کیا ہے کہ قرآن کا پڑھنا تخفیف عذاب کرتا ہے والدین
سے اگر چہ وہ کافر ہوں

اسحاق بن عمار نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ میں حفظ
رکھتا ہوں قرآن کو اور پر قوت دل کے پس پڑھتا ہوں نہیں اس کو اور قوت
دل کے بستر پر یا قرآن کو دیکھ کر اپنے فرمایا کہ قرآن کو پڑھو
نظر سے کہ نظر مصحف میں عبادت ہے

پہلے انہی بیت علیہم السلام نے طریقہ قراءت قرآن کا یہی

بتایا ہو کہ ترتیل (یعنی سنجیدگی) سے پڑھو جلدی نہ کرو جیسے کہ شاعر
شعر کے پڑھنے میں جلدی کرتے ہیں۔ اُسکے حروف کو پراگندہ نہ
کرو جیسے کہ وقت زینت کے جواہر کو پراگندہ کر دیتے ہیں اپنے دلوں
کو نرم کرو اور یہ قصد نہ کرو کہ سورۃ کب آخر ہو جائیگی۔ قرآن ساتھ
فرن کے نازل ہوا ہی حزن سے پڑ ہو۔

پیغمبر خدا صلعم کا ارشاد امام علیہ السلام نے یہ ہی نقل کیا ہے
کہ ”پڑھو تم قرآن کو ساتھ سخن عرب کے اور انکی آواز سے اور بچو تم
سخن اہل فسق اور اہل کبائر سے قریب ہو کہ میرے بعد قومیں آئیں
کہ ترجیع کرینگی قرآن میں ترجیع غنائ (میر سپر آواز کا اور الٹا پلٹا) اور
نوحہ کرنیوالوں اور رہبانوں کی طرح اور زمین جائزہ ہی سازواری انکی
انکے دونکے لیے کہ پھرے ہوے ہیں اور ان دلوں کی کہ جنکو خوش آئند
ہو شان انکی۔“

امام علی نقی علیہ السلام سے یہ روایت ہو کہ میں نے انہوں نے فرمایا
کہ علی بن الحسین جب وقت قرآن پڑھتے تھے پس اکثر گزرنیوالے
انکے حسن صوت سے گر پڑتے تھے۔“

ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے
عرض کیا کہ جب وقت پڑھا میں نے قرآن کو اور بلند کی میں نے

آواز اپنی آیا میرے پاس شیطان اور کماؤنے خود نما کی کرتا ہی تو اپنے
اہل کے لیے اور لوگوں کے لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑھو تو انکو
میانہ کہ سن سکیں اہل اور لوگ اور پیر تو آواز کو ساتھ قرآن کے
تحقیق کہ اللہ دوست رکھتا ہی صوت حسن کو اور آواز کے پیر نیکو
رواخص ہو کہ اس روایت میں اس آواز کے پیر سے مراد ہی کہ جو حد
غنا کو نہ پہونچے اور غنا اُسی سے مراد ہوگی جسکو عرف عام میں غنا کہتے
ہیں؟ مثلاً ہمارے محلوۃ ہندوستانیہ اگر کوئی قرآن آواز سے پڑھے
اور آواز کو اونچا نیچا کرے یا آواز کو ایک طرف سے دوسری طرف کو پیرے
اور سننے والے یہ کہیں کہ یہ گارہا ہی تو وہ ناجائز ہی اور اگر سننے والے
یہ کہیں کہ یہ پڑھ رہا ہی تو جائز ہی

اس روایت میں ابوالعباس نے اور ایک روایت بحسب کتاب علی بن مرہم
جلداول رسالہ روشنی میں زرارہ نے کہا ہی کہ آیا میرے پاس شیطان
یہ ان دونوں کا مقولہ صحیح ہی ہم نے از روئے تحقیق کے دکھا دیا ہی کہ پہلے
یہ دونوں باوہی خلاف مذہب اہلبیت کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تھے
اسوقت شیطان اُن سے مستغنی ہو گیا تا جب ان دونوں نے امام اہلبیت
کی طرف رجوع کی تب شیطان پر شاق گذرا اور ضرور ہوا کہ وہ دوسو سو ڈالے
کے لیے اُنکے پاس آئے۔

محمد بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ پڑھو نہیں قرآن کو ایک رات میں فرمایا کہ جو جھکو خوش نہیں آتا ہے کہ پڑھے تو اُسکو ایک مہینہ سے کم میں ۱۱

ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ پڑھو نہیں قرآن کو سچ رمضان کے ایک رات میں فرمایا نہیں کہا اُسے کہ دو راتوں میں فرمایا نہیں کہا اُسے کہ پس تین راتوں میں فرمایا کہ وہ اور اشارہ کیا ساتھ ساتھ اپنے کے پہ فرمایا تحقیق کہ واسطے رمضان کے حق ہے اور حرمت اُسکی نہیں بشابہ ہی ساتھ کسی کے مہینوں میں سے اور تھے اصحاب بنی صلم پڑھتا تھا ہر ایک انہیں سے قرآن مہینا بہرین یا کم میں تحقیق کہ قرآن نہیں پڑھا جاتا ہر شبابی سے لیکن سنجیدگی سے پس صوفت کہ گزرے تو ساتھ ایسی آیت کے کہ جس میں ذکر جنت کا ہو پس ٹھہرا تو اور مانگ تو اللہ عز وجل سے جنت اور صوفت کہ گزرے تو ایسی آیت پر کہ جس میں ذکر نار کا ہو پس ٹھہرا تو اور پتاہ مانگ تو ساتھ اللہ کے دوزخ سے ۱۲

مسین بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ کتنے دنوں میں اس قرآن کو پڑھا کروں فرمایا پانچ روز میں

سات روز میں تحقیق کہ میرے پاس جو مصحف ہے اس کے چوڑا وہ جزو میں زیادہ رکنا چاہیے کہ وہ مصحف یہی مصحف تھا کہ جو بین الناس بتداول ہوا اور مصحف تفسیری علی مرتضیٰ کا لکھا ہوا علیحدہ تھا کہ جس کا حجم شان کے برابر تھا اور جس کا ذکر روایت زرارہ میں ہوا اور جلد اول رسالہ روشنی میں جیسپرہ نمبر ۲۰۔ بحث کی گئی ہے

علی بن مغیرہ سے کہ جو پہلے زبیدی تھا روایت ہے کہ اُس نے امام موسیٰ کاظم سے ذکر کیا کہ ماہ رمضان میں اُس کا باپ ہرات ایک قرآن ختم کرتا تھا اور دس قرآن غیر رمضان میں۔ اور پہر اپنی یہ حد بیان کی کہ ایک قرآن واسطے پیغمبر خدا صلعم کے اور ایک واسطے علی مرتضیٰ کے اور دیگر قرآن واسطے دیگر ائمہ علیہم السلام کے اور آپ (حضرت موسیٰ کاظم) تک ختم کرتا ہوں پس اس عمل کے سبب سے میرے واسطے کیا چیز ہو امام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تو اُن کے ساتھ ہو گا اور جب اُس نے تعجب کیا تو امام نے تین مرتبہ فرمایا کہ ہاں

امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیغمبر خدا کی یہ حدیث بھی بیان فرمائی ہے کہ مرد عجمی میری امت کا ساتھ عجبت اپنی کے پڑھے گا تو وہ پر بیجا نیکی اُس کو فرشتے ساتھ عمریت کے

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ہم جیسے آیات قرآن کی سنتے ہیں نین ہمارے پاس جیسی کہ ہم سنتے ہیں اُنکو (اے اچھے قرأت ہمارا آپ کے اچھے کے موافق اور الحان عرب کے موافق نین ہی) اور اچھی طرح ہم نین پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ بیونچا ہم کو آپ سے پس آیا ہم گنگار ہوتے ہیں و پس فرمایا کہ نین۔ پڑھو تم جیسا کہ سیکھا تم نے اور قریب ہی کہ آئے تمہارے پاس کوئی شخص کہ سکھا تم کو۔

متعدد احادیث اسی بھی ہیں کہ جنہن خاص سورتوں اور اور خاص آیات قرآنی کے پڑھنے کی تاکید ہے اور بعض حالتوں میں بغیر بعض سورتوں اور آیات کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

محمد بن الوراق کہتے ہیں کہ میں نے پیش کی امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے کتاب قرآن جس میں کچھ لکھا ہوا سوئے کا تھا فرمایا کہ نین خوش آتا ہے مجھ کو یہ کہ لکھا جائے قرآن مگر ساتھ سیاہی کے جیسے کہ لکھا گیا پہلی مرتبہ (حمد رسالتا ب میں)۔

نزارہ سے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ۷۷ لے تو مصحف کو بیچ دے دے کے دیندر رمضان سے اور کھول تو اسکو اور رکھ تو اسکو اپنے سامنے اور کہ تو اسے سیر ہے خدا تعالیٰ کہ میں انگلیا ہوں تجھے بوسیلہ کتاب

تیری کے کہ پیجی ہی تو نے اور جو کچھ اُس میں ہے اور اُس میں ہی اسم اعظم اور
 اکبر تر اور نشانہ نیکو ترین تیرے اور وہ کچھ کہ ڈرایا جاتا ہے اور
 امید رکھی جاتی ہے یہ کہ گردانے تو مجھ کو اپنے آئندہ کیسے ہوون دوزخ سے
 (اسی ہدایت کے بموجب رمضان میں اسی قرآن موجودہ کے وسیلہ
 سے شیعہ و عمل کرتے چلے آتے ہیں جو اس ہدایت میں مذکور ہوا ہے)
 امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ قرآن
 اور فرقان آیا وہ دو چیزیں ہیں یا ایک چیز فرمایا کہ قرآن تمام کتاب ہے
 اور فرقان محکم ہے (اسی آیات محکم) کہ واجب ہے عمل ساتھ اُس کے۔
 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن واحد ہے اور واحد
 پاس سے نازل ہوا ہے اور لیکن اختلاف آتا ہے راویوں کی طرف سے۔
 (اسی اختلاف قراءت جیسا کہ ارشاد آئندہ امام سے ظاہر ہے)
 فضیل بن یسار کہتے ہیں کہ گما میں نے حضرت امام جعفر صادق
 علیہ السلام سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ناول ہوا سات حرف نہ فرمایا
 کہ جو ٹپے ہیں وہ لیکن نازل ہوا ہے وہ اوپر حرف واحد کے
 نزدیک واحد سے (کچھ شبہ نہیں ہے کہ واحد سے امر واحد ہی صادر
 ہوتا ہے اور جیسا کہ خداے واحد کی طرف سے نازل ہوا ویسے ہی ہوا
 واحد کی طرف سے قول واحد بقراءت واحد بنا گیا)

نزل قرآن کا قراءت سات حرفون میں اُس وقت تسلیم ہو سکتا
 ہے کہ جب یہ قبول کیا جاسکے کہ جبریل نے اُسکو سات مرتبہ بنوع شریعت
 پیغمبر پر پڑھا اور پیغمبر نے سب سے اُپر سنا یا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن
 حرف واحد پر نازل ہوا اور طوائف عرب کو رخصت دی گئی کہ وہ اپنے
 اپنے لہجہ اور حرف میں پڑھیں مگر ایسی رخصت کا ثبوت بھی اطمینان کے
 قابل ہونا چاہیے مگر اُس کے ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کل طوائف کا حرف واحد
 یعنی ناکلی زبان عربی تھی۔ البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہمارے اس جدید زمانہ
 سے اقبل جب کو مسلمانوں نے مانا ہے تقسیم حصص دوسے زمین کی ہفت قلم
 پرتی اور وہ ہفت اقلیم والے اپنے اپنے حرف اور لہجہ اور زبان میں اُسکو
 پڑھ سکتے ہیں لیکن اس حالت میں ہی نزول اُسکا حدوث واحد ہے
 پر قرار پائیگا گویا اعتبار ہفت اقلیم کے قراءت اُسکی سات حرفوں پر
 رد آجھی جائے (یعنی اُس سے پیدا و احکام سیکھیں)

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے فرمایا
 کہ نہ اُنکسی نے بعض قرآن کو ساتھ بعض کے (ای ایک آیت کا امتیاز
 دوسری آیت سے نہ کیا اور بغیر سماعت و اسخون سے اعلیٰ کے اپنی رائے
 سے تفسیر کر دی) مگر کافر ہوا۔

حضرت جابر کہتے ہیں کہ سنا میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو کہ

قرآن سے نہ کر گیا مصحف دریا میں پس پایا اُسکو دریا میں کہ تحقیق جاتا رہا جو کچھ
آیت میں تھا گریہ آیت ہے۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا ۚ سَلْبُوا عَنْهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ۚ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِ ۚ

میں کام

اس ارشاد امام علیہ السلام کا مقصود ظاہر ہے کہ قرآن لوگوں کے دل
سے محو ہو گیا کہ انہوں نے خلاف قرآن عمل کیا مگر یہ امر باقی رہ گیا کہ تمام
وہ عمل خدا کی طرف پسرے جاتے ہیں۔

اس ٹکڑے آیت سے ما قبل یہ آیت ہے۔ آیت

وَلٰكِن لَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رَحْمَةً ۚ	ترجمہ ۲۲ اور اسی طرح وحی کی ہم نے نہ
مَنْ اَمَرَ نَا مَا كُنْتَ تَدَّسِرٰی	تیرے روح کو حکم اپنے سے نہ تھا کہ
مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاٰیٰتُ وَلَا	جانے تو کیا ہے کتاب اور آیات
لٰكِنْ جَعَلْنٰكَ نُوْرًا مُّخْدٰی ۚ	لیکن کیا ہم نے اُس (یعنی اُن کی کتاب)
نَشَآءُ مَنْ عٰبَدَنَا وَاَنَّا لَهْدٰی	کو روشنی کہ ہدایت کرتے ہیں ہم تم
اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ صِرَاطِ اللّٰهِ	اُسکے جسکو چاہتے ہیں ہم بندوں
الَّذِیْ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَاَلَا	اپنے میں سے اور تحقیق کہ تو ہدایت
مَا فِی الْاَرْضِ ۚ	کرتا ہے طرف راہ سید ہی کے راہ

کی ایسا خدا کہ واسطے اُسکے ہو کچھ کہ سچ آسمانوں کے اور چ زمین کے ۱۱
 اس آیت سے ظاہر ہے کہ صراط مستقیم کا پانا چاہیے اور بہ نمبر ۲۵
 جلد ثانی بحث مسئلہ امامت میں ہم دیکھا ہے کہ صراط مستقیم علیٰ
 مرتضیٰ اور ائمہ اہلبیت علیہم السلام ہیں یعنی ان کا طریقہ اور ان کی راہ
 بتائی ہوئی اور اسی راہ کو جو لوگ گم کر دین اُسی کی نسبت امام کا ارشاد
 ہے کہ قرآن دریا میں گر کر سٹ گیا اور یہ باقی رہ گیا کہ کام خدا کی طرف
 پہرے ہیں۔

ابان بن ہیون قداح کہتے ہیں کہ دیکھا مجھے امام محمد باقر علیہ السلام
 نے پڑھ تو کما میں نے کس چیز سے پڑھوں میں فرمایا سورہ نم سے پس میں نے
 توڑ ہوٹھ ہٹا چایا اُسکا فرمایا کہ پڑھ سورہ یونس سے (اس روایت سے
 ظاہر ہوتا ہے کہ اسی قرآن موجودہ کا راوی حافظ تھا اس لیے کہ قرآن کے
 اس وقت موجود ہونیکا اس روایت میں ذکر نہیں ہے اور حصہ آئندہ
 روایت سے ظاہر ہوگا کہ راوی نے سورہ یونس کو پڑھنا شروع کر دیا
 ہے اور قصود امام علیہ السلام کا اسی قرآن موجودہ سے پڑھوانیکا تھا
 کہ جو اُس کو حفظ تھا پہلے فرمایا کہ پڑھ پڑا سکے پوچھنے پر فرمایا کہ نوین سورہ
 پڑھ جب وہ اول سے نوین کو تلاش کرنے لگا یعنی اپنے دل میں چھوٹا
 تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ یونس سے پڑھ اگر سورہ حمد کہ فاتح کہتا

سمجھا جاتا ہے شمار نہ کیا جائے تو سورہ بقرہ سے نوین سورہ یونس ہی اور اگر سورہ حمد کو بھی شامل کیا جائے تو سورہ انفال اور سورہ توبہ کو ایک شمار کیا گیا ہے اس حالت میں ہی سورہ یونس نوین سورہ ہوتی ہے اور غالباً رادی کو یہی تردد تھا کہ کونسے سورہ کو سورہ نہم قرار دے (رادی کہتا ہے پس پڑھا میں نے (ای سورہ یونس کے پڑھنے میں اس

آیت کو) آیت

وَالَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ فَزِدْنَاهُمْ ۖ تَرَجِبُهُ ۖ أَلْبَتَّة ۖ وَأَسْطَىٰ ۖ إِنَّ لَوْ كُنَّ كَلَّا يُوْهَقُ وَجُوهَهُمْ فَلَتُوْا ذَلٰلَةً ۖ کہ نیکی کی ہر انہوں نے نکوئی ہر اور

زیادتی ہی نہ ڈالیں گے مٹنے اُنکے تیرگی اور خواری کو

فرمایا (امام علیہ السلام نے) کافی ہے تجھ کو پھر کہا کہ فرمایا رسول صلعم نے کہ میں ہر آئینہ تعجب کرتا ہوں کیونکہ نشاط میں نہ آجاؤں میں جسوقت کہ پڑھوں میں قرآن

سالم بن سلمہ کہتے ہیں کہ پڑھا امام جعفر صادق علیہ السلام پر ایک شخص نے دے رکھا لیکہ سنتا تھا میں چند حروف قرآن سے کہ نہیں تھے وہ ایسے کہ جبکہ پڑھتے ہیں لوگ پس فرمایا امام علیہ السلام نے کہ باذر کہ اپنے آپ کو اس قراءت سے اور پڑھ تو جیسا کہ پڑھتے ہیں اُسکو لوگ بیان تک کہ قائم ہو قائم ہیں جسوقت کہ قائم ہو گا قائم

پڑے گا کہ اب اللہ عزوجل کو اوپر جدا سُکی کے اور نکالے گا مصحف ایسا
 لکھا اُسکو علیہ السلام نے اس حصہ روایت میں جو ایسے حروف
 کے پڑنے کا قرآن سے ذکر ہے کہ جن کو دیگر لوگ نہیں پڑھتے تھے
 اور جنکے پڑنے کی امام علیہ السلام نے مانعت فرمائی ہے جب تک
 کہ کوئی قائم ہونے والا قائم نہ ہو (یعنی خلافت فی الارض اُسکے حق میں
 قائم نہ ہو جائے کہ بغیر خلافت فی الارض کے قانون شریعت مستقل
 طور پر جاری نہیں ہو سکتا تھا) کہ جو پڑھے قرآن کو اوپر جدا سُکی کے
 اور نکالے مصحف کو ایسا کہ لکھا اُسکو علی نے۔

اس سے ظاہر ہے کہ علی مرتضیٰ نے جو قرآن بترتیب نازل مع
 تفسیر بتائی ہوئی پیغمبر کے لکھا تھا وہ شخص قرآن موجودہ کو اُسی نط سے
 پڑھتا تھا کہ جو بظاہر خلافت الفاظ قرآن موجودہ کے مع تفسیر کے تھا
 مگر امام نے بنظر حالت زمانہ کے کہ خلافت مخالف اُس تفسیر کے تھی
 اُس لفظ سے قرآن کے پڑنے کو منع فرمایا اور قرآن موجودہ کے پڑنے
 کا حکم دیا۔

یہ امر کہ قرآن جسکو قائم پڑے گا وہ اوپر اپنی حد کے ہوگا اور نکالے گا
 ایسے مصحف کو کہ لکھا اُسکو علی نے "صاف اس بات پر دلالت
 کرتا ہے کہ قرآن موجودہ صرف متن ہی اور وہ قرآن کہ جسکو قائم پڑے گا

اور جسکو علی نے لکھا تھا وہ ترتیب نزول تمام تفسیر بتائی کہ کوئی پیغمبر کے
کہ وہ تفسیر ہی از روئے وحی۔ کئے تھی اور جو اُسکے صحیح مقصود اور اعلیٰ
غشاء کو شامل تھی اور اسی واسطے اُس قرآن کی نسبت امام علیہ السلام
نے فرمایا ہے کہ وہ قرآن اور اپنی حد کے ہوگا۔ چنانچہ یہ امر بقیہ حصہ رواست
سے اچھی طرح ظاہر ہوتا ہے۔)

امام علیہ السلام نے فرمایا ہے ہر لائے اُس (صحف) کو علی
علیہ السلام طرف لوگوں کے جبکہ فارغ ہوئے اُس سے اور اُس کے
لکھنے سے (یعنی اُسکی ترتیب اور اُسکی تحریر سے) پس فرمایا اُن لوگوں
سے یہ کتاب اللہ عزوجل کی ہے جیسا کہ نازل کیا اُسکو اللہ نے اور یہ
موصولہ کے (یعنی جس ترتیب سے اور جس مراد اور معنی سے) تحقیق
کہ جمع کیا اُسکو میں نے دوادھون سے (یعنی ایک لوح سینہ پیغمبر اور ایک
لوح خود سینہ اُنکا کہ سینہ پیغمبر سے اُنہوں نے اپنے سینہ میں لیا تھا
یا دو لوح سے یہ مراد ہی ایک لوح سینہ اُنکا کہ جس میں اُنہوں نے
بوجوب ارشاد اور تعلیم پیغمبر کے اپنے سینہ میں حفظ رکھا تھا اور
ایک وہ لوح کہ جب وقت ارشاد اور تعلیم پیغمبر کے لکھ لیا تھا۔)
پس کہا اُن لوگوں نے وہ ایسا ہی ہمارے پاس صحف جمع کیا ہے
اُمین قرآن نہیں حاجت ہی واسطے ہمارے چچ اُسکے پس فرمایا آگاہ

ہو قسم خدا کی کہ نہ دیکھو گے تم اسکو بعد اس دن اپنے کے کبھی سوا
اسکے نہیں ہو کہ لازم تھا مجھ پر کہ خبردار کروں میں تمکو وقت جمع کرنے
اسکے کے تاکہ پڑ ہو تم اسکو

(یہ حصہ روایت کا بالکل مطابق ہے اس روایت کی ہے جو کتب اہانت
میں بھی منقول ہے اور جس کی وجہ سے بعض اکابر اہلسنت نے صحیفہ
مرتبہ علی مرتضیٰ کے نسخے جانے پر افسوس سے کہا ہے کہ اگر وہ لے لیا
جاتا تو نفع کثیر حاصل ہوتا۔ جس سے ظاہر ہے کہ یہ صحیفہ مرتبہ علی مرتضیٰ
بترتیب نزول مع تفسیر بتائی ہوئی پیغمبر کے تھا کہ جو حکم میں قرآن کے
اور مثل قرآن کے تھی اور کچھ شبہ نہیں ہے کہ اگر اسی ترتیب اور تفسیر
کے بموجب یہ اصل اور متن قرآن موجودہ پڑھا جاتا اور قبول کیا جاتا
تو مذہب اسلام میں کوئی اختلاف اور باہم سلانوں کے کسی قسم
کی مخالفت نہ پیدا ہوتی)

سعید بن عبد اللہ اعرج کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا امام جعفر
صادق علیہ السلام سے کہ ایک شخص پڑھتا ہے قرآن اور بول جاتا ہے
پہر پڑھتا ہے پہر بول جاتا ہے اس پر کچھ ہرج ہی فرمایا نہیں
حضرت سدید سے ایک روایت ہے کہ جس میں سورۃ الملک کے
پڑھنے کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں اور امام علیہ السلام فرماتے

ہیں اور تحقیق کہ میں ہر آئینہ رکوع کرتا ہوں میں ساتھ اس کے ساتھ عشاء
آخرہ کے در حالیکہ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں میں (مرا و ترناز تہجد سے ہی) اور
باپ میرے علیہ السلام پڑھتے تھے اُس سورہ کو بیچ دن اپنے کے اور
رات اپنی کے۔“

عبداللہ بن فرقہ اور علی بن خنیس کہتے ہیں کہ ہم تھے امام جعفر صادق
علیہ السلام کے پاس اور چارے ساتھ ربیعۃ الراے ہی تھا (فقہا
المسند اور قیاس سے) پس ذکر کیا ہم نے فضل قرآن کا پس فرمایا
امامؑ نے اگر ہوتا ابن مسعود کہ نہ پڑھتا اور ہر قرات چارے کے (اس
جگہ بظاہر قرات سے مراد مع تفسیر فرمودہ پیغمبر کے ہی جیسا کہ بعض بعض
موقوفین ابن مسعود نے اپنے قرآن میں ماکن الفاظ تفسیری کو لکھ لیا تھا
اور مع الفاظ تفسیر کے پڑھتا تھا چنانچہ کتب المسند میں ہی مذکور
ہی جسکا ذکر ہم پہلے لکھ آئے ہیں) پس وہ ہوتا گمراہ پس کہا ربیعۃ
از روئے تعجب کے گمراہ فرمایا ہاں گمراہ پھر فرمایا امام علیہ السلام نے
لیکن ہم پس پڑھتے ہیں اور قرات باپ اپنے کے (آخر رسول اللہؐ
کے)۔“

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تحقیق کہ قرآن ایسا کہ لا
اسکو بریل علیہ السلام طرف محمد صلعم کے سترہ ہزار آیت ہی (اس میں

اختلاف ہر کہ قرآن میں کس قدر آیتیں ہیں اور اُسکی نسبت ہم غریب بحث کریں گے۔

کتاب احتجاج طبرسی میں منقول ہر کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے بعد کلام طویل کے طلحہ سے فرمایا پس خبر دو تم مجھ کو اُس چیز سے کہ لکھا عمر اور عثمان نے قرآن کو پورا یا اُس میں وہ کچھ ہی ہر کہ نین ہر قرآن پس کہا طلحہ نے بلکہ کل وہ قرآن ہر فرمایا اگر تو تم جو کچھ اُس میں ہر نجات پاؤ تم دونوں سے اور داخل ہو تم جنت میں پس تحقیق کہ اُس میں محبت ہماری ہر اور بیان حق ہمارے کا ہر اور فرض طاعت ہماری ہر۔

اس ارشاد علی مرتضیٰ سے صاف ظاہر ہر کہ حضرت عمر اور عثمان کے عہد میں جو قرآن لکھا گیا تھا وہ پورا تھا جسکو حضرت طلحہ نے ہی قبول کیا ہر اور ہر کسی کو یہ امر ہی قبول ہر کہ پیغمبر اپنے عہد میں قرآن کو لکھواتے جاتے تھے اور جمع کراتے جاتے تھے اور کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اُسی کے بموجب حضرت عمر اور حضرت عثمان نے قرآن لکھوایا اور وہ قرآن ہی قرآن موجود ہر جو متداول بین الناس ہر مگر اسی قرآن کے بموجب علی مرتضیٰ علیہ السلام یہ استدلال فرماتے تھے کہ تحقیق سچ اُسکے محبت ہماری ہر اور بیان حق ہماریکا ہر اور فرض طاعت ہماری ہر۔

یہ استدلال اُن علیہ السلام کا اسی قرآن سے بوجہ اُس تعلیم اور تفسیر اور معنی اور منشاء بنائے ہوئے پیغمبر خدا کے تھا اور جو اذکر و وحی کے حکم قرآن میں اور مثل قرآن کے تھا اور جب کو اُن حضرت علیہ السلام نے لکھ لیا تھا۔

منجملہ ان احادیث اور روایات کے جن میں ائمہ اہلبیت علیہم السلام نے جس قرآن کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور ارشاد کیا ہے کہ یاد کرو قرآن کو اور علم حاصل کرو قرآن کا اور اُسکو اپنے اوپر لازم کرو اور اُسکو خدا نے تم پر نازل کیا ہے اور جسکے حفظ اور عمل کی رغبت دلائی ہے اور اُسکے کو لے کر اور ختم کر نیکی تاکید کی ہے اور فرمایا ہے کہ کم سے کم ہر روز پچاس آیتیں اُسکی پڑھنی چاہئیں اور تلاوت قرآن سے گمروں کو روشن رکنا فرمایا ہے اور سننے والے کو بھی حسنت کا وعدہ فرمایا ہے اور جس صحیف کا گھر میں ہونا پسند کیا ہے اور جس قرآن کے حافظ کو حکم دیا ہے کہ قرآن کا دیکھ پڑھنا بہتر ہے اور جس قرآن کے ترتیل اور خزن اور محض عرب سے پڑھنا کا ارشاد کیا ہے اور شتابی سے پڑھنے کو منع فرمایا ہے اور جس قرآن کو کہ امام زین العابدین علیہ السلام پڑھتے تھے اور جو قرآن کہ چودہ جزو کا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھا اور جس قرآن کو مرد عجمی است رسول کو ساتھ معیت اُسکی کے پڑھنے کی رخصت دی گئی ہے اور جن

قرآن کی سورتوں اور خاص آیات پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور جس قرآن میں
طلاب سے کچھ زینت کی گئی تھی اور سامنے امام علیہ السلام کے پیش ہوا
تھا اور جس قرآن کی ماہ رمضان میں ایک عمل خاص کی ہدایت کی گئی
ہے اور جس کتاب خدا کا فرق بتایا گیا ہے کہ اُسکے کس حصہ سے مراد
قرآن ہے اور کس حصہ سے مراد فرقان ہے اور جس قرآن کو بتایا گیا ہے کہ
وہ واحد ہے اور واحد کی طرف سے نازل ہوا ہے اور جس قرآن کے
نسبت ارشاد کیا ہے کہ گر گیا وہ دریا میں اور جو کچھ اُمین تھا مٹ گیا
مگر صرف مقصود ایک آیت کا اور جس قرآن کی کہ سورۃ یونس امام
نے پڑھوائی ہے اور جس قرآن کی سورۃ الملک آخر نماز عشا میں خود پڑھا
پڑھنا امام نے ظاہر فرمایا ہے اور جس قرآن کے پورا ہونے اور زائد
نہ ہونیکا جسکو حضرت عمر اور عثمان کا لکھوا یا علی مرتضیٰ علیہ السلام
حضرت طلحہ سے اقبال کرا لیا ہے ان احادیث اور روایات سے ظاہر
ہے کہ وہ قرآن ہی قرآن موجودہ متداول بین الناس ہے اور ان
اور روایات سے کچھ شبہ باقی نہیں رہتا کہ جو کچھ وہ ارشادات ائمہ
الہدیت علیہم السلام نے فرمائے ہیں وہ اسی قرآن موجودہ متداول
بین الناس کی بابت ہیں اور کسی جگہ اور کسی وقت اس قرآن جو
متداول بین الناس کی نسبت یہ نہیں فرمایا کہ اُمین کوئی تحریف

ہر بلکہ علی مرتضیٰ علیہ السلام نے جس وقت حضرت طلحہؓ کے گفتگو کی ہر اس وقت انہوں نے قبول کر لیا ہے کہ آئین کچھ زیادہ نہیں جسکا نتیجہ یہ ہے کہ علی مرتضیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جانتے تھے کہ اس قرآن میں کہ جو اب تک متداول بین الناس ہے کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی ہے۔

ایسی حالت میں قرآن موجودہ کی بابت نہ کوئی شیعہ تحریف کا قائل ہو سکتا ہے نہ ائمہ اہلبیت کی احادیث کو رد کر سکتا ہے۔

البتہ سوائے روایات اور احادیث کے کہ جنکا تعلق قرآن موجودہ سے ہے دیگر روایات میں ایک ایسے قرآن کا بھی ذکر ہے کہ جسکو علی مرتضیٰ نے بترتیب نزول مع تفسیر فرمودہ پیغمبر کے لکھا اور مرتب کیا تھا اور خود انہیں روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قرآن بترتیب نزول مع تفسیر فرمودہ پیغمبر کے لکھا ہوا اور مرتب کیا ہوا علی مرتضیٰ کا اس قرآن موجودہ متداول بین الناس سے ائمہ عظیمہ السلام کے پاس ملحدہ تھا جیسا کہ ہر ایسی روایت اور حدیث کے موقع پر ہم اشارہ کر آئے ہیں۔

وہ تفسیر فرمودہ پیغمبر ہی ضرور بموجب وحی کے تھی جیسا کہ سوا قرآن کے دوسری وحی کی خبر پیغمبر خدا سے روایت اہلسنت میں ہی ہے اور جب نہ صنعت مخاطب نے اپنی تفسیر میں وثوق کیا ہے

اس اعتبار سے اس تفسیر پیچیدگی کو کہ جو بموجب وحی کے اور حکم قرآن
میں اور مثل قرآن کے تھی۔ قرآن یا مصحف کہنا اور جسکو علی رضی
نے لکھا اور مرتب کیا تھا اس اعتبار سے اسکو مصحف یا کتاب علی
کہنا ناروانہیں ہے اور جسکا وجود اور سرِ سرخ کتب اہلسنت میں ہی
موجود ہے جسکو ہم پہلے چند موقع پر دکھا آئے ہیں۔

پس ان دونوں قسم کی روایات کو خلط ملط کرنا یا اصل و متن
قرآن کی نسبت انکو بلا تفریق متعلق کرنا اور اس سے تحریف قرآن
کا نتیجہ نکالنا سخت غلطی اور عہدِ مذہبِ شیعہ کو بدنام کر کے دکھانا
ہے کیونکہ اسکو کوئی قبول نہیں کر سکتا کہ کسی تفسیر سے جو حاملِ قرآن
اصلی ہو یا کسی شرح سے جو حاملِ متن ہو وہ اصلی قرآن اور متن
جو تفسیر اور شرح سے مجرد ہو محرف سمجھا جائے۔

خود اہلسنت کی روایتوں سے ظاہر ہے کہ قرآن میں الفاظ
دیگر بھی تھے اور صحابہ انکو پڑھتے تھے کہ جو قرآن موجودہ میں نہیں ہیں
اور جسکو ہم پہلے تفصیل سے دکھا آئے ہیں اور جسکی نسبت مصنف
مخاطب اپنی تفسیرِ کسیرِ اعظم صفحہ ۸۸ پر لکھتے ہیں کہ بعض روایات
سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض الفاظ جو بطور تفسیر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمائے تھے انکو بھی عابہ قرآن میں لکھ لیتے تھے۔

درحقیقت شیعہ عمدہ پیغمبر سے اور بعد پیغمبر کے ہو جب تعلیم علی مرتضیٰ اور دیگر ائمہ اہلبیت علیہم السلام کے یہی سمجھتے چلے آئے ہیں کہ اصل قرآن یہی ہے کہ جو اس وقت تک متداول بین الناس ہے جس میں کوئی لفظی تحریف نہیں ہوئی لیکن تحریف معنوی ضرور ہوئی۔ ائمہ اہلبیت علیہم السلام نے جو کسی آیت کے معنی اور مراد بیان فرمائے ہیں اور وہ بیان انکا بموجب تعلیم پیغمبر کے تھا اُس بیان کو البتہ مثل قرآن اور حکم قرآن میں مانتے ہیں اور کسی آیت قرآنی کے معنی اور مراد بیان کرنا ہی تفسیر ہے۔ جیسا کہ ابو مسلم معتزلی کا مذہب خود مصنف مخاطب نے ہی یہی نقل کیا ہے کہ جو الفاظ اب منسوخ التلاوة سمجھے جاتے ہیں یہ درحقیقت بطور تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے جسکو بعض صحابہ نے غلطی سے قرآن سمجھ لیا تھا۔

اور خود مصنف مخاطب نے یہ امر قبول کیا ہے کہ بعض الفاظ جو بطور تفسیر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تھے اُنکو بھی صحابہ قرآن میں لکھ لیتے تھے مگر مصنف مخاطب نے مذہب معتزلی سے اس امر میں اختلاف کیا ہے کہ اُن الفاظ تفسیری کو صحابہ نے غلطی سے قرآن سمجھ لیا تھا۔

مصنعت مخاطب نے یہ پسند کیا ہے کہ صحابہ کی طرف غلط فہمی کی نسبت کرنے سے یہ خرابی پیدا ہوتی ہے کہ قرآن ہم تک انہیں کے واسطے سے پہنچا ہے اور انہیں کے ثبوت کا مدار بالکل انہیں پر ہے۔ لیکن جن صحابہ کا اس موقع پر ذکر ہے ان صحابہ کو کوئی فرقہ ہند اسلام کا معصوم نہیں مانتا۔۔۔ ایسی حالت میں اگر ایک معزلی نے جو غیر معصوم صحابہ کو نسبت غلط فہمی کی دی تو وہ نسبت اُنکی ہرگز ناپسندیدہ نہیں ہو سکتی۔ البتہ صنعت مخاطب جو صحابہ غیر معصوم کی حالت مثل معصوم کے قرار دیتا چاہتے ہیں یہ امر دراصل تعجب انگیز ہے۔ مگر اس قسم کی خرابیاں اُس غلط اصول قرار دینے سے لازم آتی ہیں کہ بعد رسول کے اُنکا جانشین ایسا نہ مانا جائے جو معصوم یا محفوظ عن الخطا ہو اور محض اُسی کے سخن کے پیروی اور اطاعت نہ کی جائے۔

جو بیان کہ پیغمبرؐ نے بطور تفسیر کے فرمایا تھا درحقیقت اُسکا امتیاز کرنا صحابہ غیر معصوم کو اصل قرآن سے نہایت دشوار تھا یہ معاملہ کیونکر نازک نہ ہو کہ صحابہ غیر معصوم اصل قرآن اور اُسکی تفسیر ایک زبان پیغمبرؐ سے سنتے تھے وہ بغیر تعلیم خاص پیغمبرؐ کے کیونکر سمجھ سکتے تھے کہ بیان پیغمبرؐ میں کس قدر اصل قرآن ہے اور کس قدر

تفسیر اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمرؓ بیان پیغمبرؐ کی نسبت متروک رہے کہ وہ اصل قرآن ہی یا تفسیر۔

لیکن شیعہ امامیہ اثنا عشریہ بموجب تعلیم ائمہ اہلبیت کے کہ جو معصوم یا محفوظ عن الخطائے قدیم سے ہر زمانہ میں یہ سمجھتے چلے آتے ہیں کہ اصل قرآن تو وہ تھا جو پیغمبرؐ نے ابتداء لکھا دیا اور جب کسی آیت کی متعلق کسی صحابہ کے دریافت پر پیغمبرؐ نے الفاظ ناؤنداً فرمائے یا ہر ایک آیت کی مراد اور منشا علی مرتضیٰ کو تعلیم کیا اور علی مرتضیٰ نے اُسکو لکھ لیا وہ تفسیر تھی اور وہی تفسیر دیگر ائمہ اہلبیت علیہم السلام کے پاس برابر چلی آئی اور اُسی تعلیم اور تفسیر کے بموجب علی مرتضیٰ سے لیکر حضرت صاحب العصر تک جس آیت کے جو معنی اور مراد جس امام نے فرمائے وہ مثل قرآن اور حکم قرآن میں تھا۔

یہ اعتقاد شیعوں کا ایسا ہے کہ جس پر نہ مثل مذہب معزلی کے صحابہ کو نسبت غلط فہمی کی دی جانی ناپسندیدہ ہے۔ اور نہ مثل مذہب مصنف نجاتی کے کہ مذہب معزلی سے جو غوث لازم غلط فہمی فائدہ پہنچے صحابہ پر اختلاف کیا جاتا ہے یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ وہ مذہب خلافت واقع اور مخالف حقیقت ہے۔

دقیقت یہی صحیح اعتقاد مذہب شیعہ کا شیعوں کو قدیم سے
برنگینہ کرتا تھا کہ انہیں الفاظ تفسیری بغیر سے کہ جو روایات کتب
اہلسنت اور اہل تشیع میں منقول ہوئے ہیں امامت علی مرتضیٰ و
ائمہ اہلبیت کی بقا بلکہ ان کے ہم عصر خلفائے مخالف کے ثابت اور
قائم کرین چونکہ وہ الفاظ تفسیری بغیر کے مثل قرآن اور حکم قرآن میں
تھے۔ اور آیات قرآنی کے معنی ظاہر کر نیوائے تھے بعینہ اسی شان
سے کہ جیسے وہ الفاظ بغیر تفسیر جزو قرآن ہوتے اور جبکہ نہ قبول
کرنے سے معنی آیات قرآن میں تحریف لازم آتی ہر اس لیے عموماً وقت
استدلال کے ان الفاظ تفسیری کو قرآن بولا گیا۔

ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی نے وہ روایات جن میں معنی
آیات قرآنی کے بطور تفسیر بیان ہوئے تھے اپنی کتاب کافی میں
جمع کیں کہ جسے بیشک تحریف بالمعنی قرآن کی ثابت ہونی ہر اُس پر
یہ کہا گیا کہ شیخ علیہ الرحمۃ معتقد تحریف اور نقصان قرآن کے ہیں
اور یہ حجت پیش کی گئی کہ وہ ان روایات کی بابت معترض نہیں ہو
ظاہر ہوتا کہ شیخ باعتبار الفاظ ناکہ تفسیری کے قائل تحریف یعنی
قرآن کے تھے اور خود ان روایات سے صریح ظاہر ہوتا تھا کہ ان الفاظ
ناکہ سے معنی اور منشا و آیت کا بیان کیا گیا ہر اس لیے ان کو کلمہ چینی

کی کسی روایت کی نسبت ضرورت نہیں تھی اگر انکو یہ شبہ ہوتا کہ ان الفاظ زائد سے تحریف لفظی قرآن کا شبہ پیدا ہوتا ہے تب انکو موقع کسی قبح کا ہوتا اور جبکہ انہوں نے تمام وہ احادیث المہ جمع کی ہیں جسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن موجودہ میں کوئی تحریف لفظی نہیں ہے تو شیخ کی نسبت کسی طرح نہیں کہا جاسکتا کہ وہ تحریف لفظی کے قائل تھے اور جیسے کہ شیخ نے کتاب کافی میں ان کو جمع کیا دیسے ہی علی بن ابراہیم قمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان روایات کو مملو کیا۔ اور شیخ احمد بن ابیطالب بطریق حہ اسد اپنی کتاب احتجاج میں اُسی منوال پر چلے۔

مگر اہل خلاف نے بمقابلہ اثبات امامت علی مرتضیٰ اور دیگر ائمہ اہلبیت علیہم السلام کے بجواب شیعوں کے یہ کہنا شروع کیا کہ ”شیعہ تحریف لفظی قرآن کے قائل ہیں“

لیکن درحقیقت مذہب علماء شیعہ کا ایسا نہیں تھا کہ جیسا انکی نسبت گمان کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ تحریف لفظی اور زیادتی اور نقصان قرآن کے قائل ہیں حالانکہ انکا صحیح مذہب اسکے خلاف تھا اور وہ اصل قرآن میں لفظی تغیر یا نقصان کے قائل نہیں تھے۔

البتہ بلحاظ الفاظ تفسیری آیات کے جو کتب فریقین میں مندرج ہیں اور باوصف اسکے جو لوگ کہ ان معنی کو قبول نہیں کرتے انکی نسبت حضرت بالغنی قرآن کے قائل تھے۔

اسی لیے سید شریف مرتضیٰ علم الہدیٰ نے پورے طور پر جو اسباب اہل طرابلس کے اصلی مذہب شیعہ کا بتا دیا اور اسی صحیح مذہب کو ان کے جتادیا۔ اور شیخ صدوق محمد بن علی بن بابوی قمی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اپنے رسالہ اعتقاد یہ میں ظاہر کر دیا کہ اعتقاد ہمارا قرآن کی نسبت یہ ہے کہ جو کچھ در بیان دو دفتیوں کے لوگوں کے ہاتھ میں ہو اس سے کچھ زیادہ نہیں ہے اور جو کوئی ہماری طرف یہ منسوب کرے کہ ہم اسکے زیادہ ہونے کے قائل ہیں پس وہ جھوٹا ہے۔ اور یہ اشارہ ان کا ان اہل خلاف کی طرف ہے کہ جو شیعوں کی نسبت تہمت اعتقاد نقصان قرآن کی کرتے تھے۔

اور شیخ الطائفة محمد بن حسن طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بیان میں صاف لکھ دیا کہ مذہب صحیح ہمارا یہی ہے کہ قرآن میں نیازیادتی اور نقصان نہیں ہے۔

ان علما کے اس اعتقاد کے ظاہر کرنے سے کہ قرآن میں کچھ کم و بیشی نہیں ہے مراد انکی نہ قائل ہونے تحریف لفظی قرآن سے صاف

وصحیح واضح ہے۔

اور اگر خلاف حقیقت اور واقعہ کے یہی کسی عالم شیعہ کا تفسیر
معنی احادیث کے یہ اجتہاد سمجھ ہی لیا جائے کہ وہ قرآن میں لفظی
تحریف کا قائل ہو یا نہ ہو اور کسی عالم شیعہ کی نسبت یہ قبول ہی کیا
جائے کہ اس نے خلاف اس کے اجتہاد کیا تو اس سے کوئی اعتراض
مذہب شیعہ پر وارد نہیں ہو سکتا اس لیے کہ مذہب شیعہ میں یہ
قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ جب کوئی منفی مر جائے تو اس کا فتویٰ ہی
مر جاتا ہے اور مجتہد حجتی کا قول ہمیشہ قابل پابندی کے ہے۔

مصنف مخاطب نے جیسا کہ ایک غلط اعتراض خلاف
حقیقت اور خلاف واقعہ تحریر قرآن کا مذہب شیعہ کی نسبت
ظاہر کیا ہے ویسے ہی انہوں نے سید شریف مرتضیٰ علم الہدیٰ اور
شیخ صدوق ابن بابویہ قمی علیہ الرحمہ کو متاخرین شیعہ میں قرار دیا ہے
اور حجتی نسبت کہا ہے کہ وہ موجود مسئلہ عدم تحریر قرآن کے ہیں
حالانکہ ۲۹۰ ہجری تک زمانہ موجودگی ائمہ اثنا عشر علیہم السلام
کا رہا کہ جس میں غیبت کبریٰ امام دوازدهم علیہ السلام کی واقع ہوئی
ہے۔ اور سید شریف مرتضیٰ علم الہدیٰ ۱۲۸۱ ہجری میں پیدا ہوئے
اور ۱۳۴۰ ہجری میں انہوں نے وفات پائی اور وہ حضرت امام

موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ جو ساتویں امام تھے چھٹی پشت میں تھے اور شیخ صدوق رئیس المحدثین ابن بابوی قمی سید شریف مرتضیٰ سے بھی مقدم تھے وہ حضرت صاحب الامر کی دعا سے پیدا ہوئے تھے اور سال ۳۵۵ھ میں جوان تھے جبکہ بغداد میں آئے تھے اور ۳۸۱ھ میں انہوں نے بندہ رمی میں وفات پائی (فرست طوسی) اور شیخ سفید علیہ الرحمہ جو استاد سید شریف مرتضیٰ کے تھے وہ شاگرد ابن بابوی قمی کے تھے جس سے بخوبی اندازہ تقدم ابن بابوی قمی کا ہو سکتا ہے۔

ان دونوں کی نسبت یہ کہنا مصنف مخاطب کا کہ وہ فرقہ جدید متاخرین شیعہ میں سے تھے ایک امر عجیب ہی بنظر تحقیق اور واقعیت کے۔ مصنف مخاطب کو اس کہنے سے کہ وہ متقدمین شیعہ کا تحریف قرآن پر اجماع تھا اور متاخرین شیعہ نے اہلسنہ کے یہ مسئلہ سیکھا کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی اور سید شریف مرتضیٰ اور شیخ صدوق ابن بابوی قمی علیہما رحمہما متاخرین شیعہ میں سے تھے اور فرقہ جدیدہ نے ائمہ کے اقوال کو رد کر دیا اور اپنے متقدمین کو اس مسئلہ میں گمراہ بتایا کہ شرم کرنی لازم تھی کیونکہ یہ تمام بیانات غلط اور خلاف واقعہ ہیں۔ نہ کہہی متقدمین شیعہ نے تحریف لفظی قرآن

اجماع اور اتفاق کیا اور نہ کبھی متاخرین شیعہ کا کوئی نیل فرقه خلاف اس کے پیدا ہوا البتہ باعتبار الفاظ تفسیری کے اہل خلافت کی نسبت قیام رکھتے چلے آتے ہیں کہ وہ تحریف بالمعنی قرآن کو کرتے ہیں کبھی انہوں نے ائمہ کے اقوال کو ایسی حیثیت سے رد نہیں کیا جیسا کہ مصنف نے ظاہر کیا ہے۔

بلکہ ایسی حیثیت سے قبول کیا ہے کہ وہ تفسیر ان آیات کی ہیں جن آیات کے جو معنی ائمہ نے فرمائے ہیں کبھی اپنے متقدمین کو انہوں نے اس مسئلہ میں گمراہ نہیں بتایا بلکہ ان اہل خلافت کو جو شیعوں پر تحت تعزیر قرآن کی رکبین (اس موقع پر مراد تحریف لفظی قرآن سے ہے) البتہ جواز دے سکتے تھے۔

اس حقیقت کے ظاہر ہونے کے بعد مصنف مخاطب یارین کہ عالم شیعہ جنکو مصنف نے کاذب کہا ہے اس میں کون داخل ہوتا ہے مصنف مخاطب یا شیعہ۔

شیعہ اس مسئلہ میں ہرگز مذہب نہیں ہیں جیسا کہ مصنف مخاطب ظاہر کرتے ہیں۔ مطاعن صحابہ کی بحث میں وہ ایک میل جو قدیم سے اختیار کیے ہوئے ہیں اور اختیار کرتے ہیں کہ وہ الفاظ تفسیری کو قرآن سے خارج کرنے کی وجہ سے تحریف بالمعنی ہو

اور حضرت عثمان پر اس نوع سے اعراض نہیں کرتے ہیں کہ انہوں نے مسئلہ امامت، قرآن سے نکال دیا بلکہ ان کے اعراض کی نوعیت یہ ہے کہ ان الفاظ تفسیری پیغمبر کو جس سے آیات قرآن کے معنی ایسے ظاہر ہوتے تھے کہ امامت علی مرتضیٰ اور دیگر ائمہ اہلبیت علیہم السلام کے حق میں منصوص ہے اور جس کا کچھ حصہ اپنے اپنے قرآن میں بعض صحابہ غیر اہلبیت نے لکھ لیا تھا اور جس کو وہ مثل قرآن اور حکم قرآن میں مانتے تھے اُس کو ترک کیا اور شامل قرآن نہ کیا یا جو قرآن مجید نزول سے قبل تفسیر بتائی ہوئی پیغمبر کے عہد خلافت اول میں علی مرتضیٰ نے پیش کیا تھا اور اُس کو نہ لیا خلافت اول میں اُس کے نہ لینے سے اور خلافت سوم میں دیگر صحابہ کے قرآن میں جو الفاظ تفسیری پیغمبر کے تھے اُس کے ترک کرنے اور شامل نہ کرنے سے قطعی تحریف معنی قرآن کی لازم آئی۔

مجلسی علیہ الرحمہ نے حق الیقین میں مطاعن حضرت عثمان میں جو یہ لکھا ہے جس کو مصنف مخاطب سند نقل کرتے ہیں ”طعن بیستم“ آنکھ جمع کرد مردم را بر قرائت زید بن ثابت و بس برائے آنکہ عثمانی بود و دشمن امیر المومنین و چون خواست مناقب اہلبیت و شایع اعدائے ایشانرا بیندازد اور برائے جمع قرآن اختیار کرد“

اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ مسئلہ امامت قرآن سے نکال
ڈالا گیا یا کوئی عالم شیعہ تحریف لفظی قرآن کا قائل ہے بلکہ اسی عبارت
سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عثمان نے یہ چاہا کہ منہ قلم بہت
اور مشالب ان کے اعدا کے نکال ڈالے جائیں۔

مناقب اہلبیت اور مشالب ان کے اعدا کے انہیں الفاظ تفسیری
پیغمبر سے ظاہر ہوتے تھے کہ جنکو صحابہ نے قرآن میں لکھ لیا تھا
جو مثل قرآن اور حکم قرآن میں تھے۔

چنانچہ ملا مجلسی نے اپنے اسی قول محل کی کہ جو بطور ہیڈنگ کے
ہر تفصیل اسی فصل میں بخوبی کتب اہلسنت سے دکھائی ہے کہ صحابہ
عہد پیغمبر میں کیونکر اور کس طرح سے اور ایک دوسرے سے مختلف الفاظ
زائد پڑتے تھے اور جسکو پیغمبر فرماتے تھے کہ ایسی ہی ہے اور زیادہ
عظمت قرآن قرآن ابن مسعود کی ان صحابہ میں تھی اور اس میں
بہت کچھ مناقب اہلبیت اور مشالب ان کے اعدا کے لکھے ہوئے
تھے جسکا نشان اخبار و احادیث مذہب شیعہ میں بھی ہے اسی کو
زید بن ثابت نے نکال ڈالا اور اسی تفسیر پیغمبر کے نکل جانیکا
الزام بنزله تحریف لفظی قرآن کے ہے کہ جن لفظوں تفسیری پیغمبر کے

ترک اور شامل نہ کرنے سے تحریف معنوی قرآن کی لازم آئی ۔
 شیعہ ہمیشہ سے اسی امر کے قائل چلے آتے ہیں کہ قرآن موجو
 میں تحریف لفظی نہیں ہوئی البتہ از روے الفاظ تفسیری پیغمبر کے
 اور ان کے نہ شامل رہنے اور ترک کی وجہ سے تحریف معنوی کے قائل
 ہیں ۔ اور جسکا ہر ایک مسلمان کو قائل ہونا چاہیے جس جس آیت کی
 جو تفسیر پیغمبری ثابت ہو ۔

شیعوں نے جب تحریف لفظی قرآن کی تمست کی گئی خواہ غلطی
 سے خواہ عمدتاً تبہ کی طرف سے کہا گیا کہ قرآن میں لفظی تحریف نہیں
 ہوئی ہے ۔ یہ امر نہیں ہی جیسا کہ مصنف مخاطب کہتے ہیں کہ ”
 جب تحریف قرآن کے قول پر بے اعتباری قرآن کا اعتراض پیش
 ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہرگز تحریف نہیں ہوئی“

انکا برابر یہ اعتقاد رہا ہے کہ قرآن میں تحریف لفظی نہیں ہوئی
 اور انہوں نے اسی وقت ہی جواب دیا ہے جب آپر تمست تحریف
 قرآن کی کی گئی ہے ۔ سید شریف مرتضیٰ سے پہلے کہ وہ بھی متقین
 علماء شیعہ اور قریب نسل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں سے تھے
 کبھی کسی نے شیعوں پر ایسی تمست نہیں کی تھی اسلیے وہ اول جواب
 دینے والے اُس اتہام کے ہیں ۔

اور اسی وجہ سے شیعہ اُنکے جواب کو اور اُنکے ماقبل اور مابعد کے علما کے عقائد اور اجتہادات تحریری کو اس وقت تک برابر دیکھتے چلا آتے ہیں کہ تحریف لفظی قرآن کا کوئی قائل نہیں ہے۔ سید شریف مرتضیٰ سے قبل یا بعد اگر کوئی عالم شیعہ تحریف لفظی قرآن کا قائل ہوا ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ مصنف مخاطب اُسکے نام کے ظاہر کرنے سے دریغ کرتے تعجب ہی کہ مصنف نے کسی موقع پر یہ نہیں دکھایا کہ کون شیعہ عالم قائل لفظی تحریف قرآن کا تھا اُنکو اس امر سے شرم کرنا چاہیے تھا کہ جو غلط سمت تحریف قرآن کی خود اہل خلافت نے شیعوں کی نسبت کی ہے اُسکو یہ کہا جائے کہ شیعہ اُسکے قائل ہوئے ہیں۔ شیعوں سے اس بات کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ۱۔ ابن بابویہ وغیرہ کو ائمہ کے قول کے رد کر نیا کیا اختیار تھا؟ اس لیے کہ کسی عالم شیعہ نے ائمہ کے قول کو اس حیثیت سے کبھی رد نہیں کیا ہے جس حیثیت سے کہ مصنف مخاطب بیان کرتے ہیں بلکہ علماء شیعہ نے قول ائمہ کو تفسیر قرار دیا ہے۔

اور اگر کسی زمانہ کا کوئی عالم کسی روایت قول کسی امام علیہ السلام کو اپنے اجتہاد میں ضعیف یا غیر صحیح قرار دیکر منظور نہ کرے تو کیا یہ اس سے زیادہ عجیب تر ہو گا کہ علماء اہلسنت نے اپنے یہاں

کتاب کی لاکھون احادیث کو وضعی قرار دیدیا اور سیکڑوں احادیث پیغمبر کو ابتداء سے خلافت میں جلادیا۔ اور جن احادیث تفسیری پیغمبر کی صحت کو قبول کرتے ہیں ان پر نہ عمل کرتے ہیں نہ ان کے بموجب اعتقاد قائم کرتے ہیں۔

اگر کوئی شیعہ عالم کسی زمانہ میں کسی مصلحت اور کسی وجہ سے نظر تنقید صحت روایات کے کسی روایت کو قطعی الصدور نہ قرار دے تو وہ فرقہ شیعہ سے خارج نہیں ہو سکتا اور نہ شیعوں کا یہ دعوے ٹوٹ سکتا ہے کہ ان کا تمام مذہب اللہ سے ماخوذ ہے۔

ہم اقوال ائمہ سے ابی ثابت کرتے ہیں کہ قرآن موجود ہیں کوئی کمی نہیں ہوئی وہ سب اسی قدر ہی جو مسلمانوں کے پاس ہے اور ائمہ کی کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ تحریف قطعی موجود قرآن میں ہے اور نہ اہلسنت ایسا ثابت کر سکتے ہیں۔ ہاں اقوال ائمہ ایسے بیشک موجود ہیں۔ اور جنکی تصدیق خود کتب اہلسنت سے ہوتی ہے کہ تحریف بالعمی قرآن کی غیر شیعہ کرتے ہیں۔

وہ حقیقت حضرات اہلسنت سے یہ بات قابل استفسار کے ہے کہ جن الفاظ تفسیری پیغمبر کی صحت کے تم قائل ہو اسکے بموجب عمل کیوں نہیں کرتے اور اسکے بموجب اپنا اعتقاد کیوں نہیں قرار دیتے؟

تاکہ جو اختلاف اعتقادی مسئلہ امامت اور خلافت میں درمیان شیعوہ اور سنی کے ہر مع دیگر مسائل کے وہ رفع ہو جائے۔ اور جو عقائد کہ شیعوں کا ہی وہی اعتقاد اہلسنت کو قبول کرنا لازم آئے اگر انہیں تفاسیر آیات کے بموجب جو تھوڑی سی ہم نے شروع بحث میں دکھائی ہیں اور جو پیغمبر سے کتب اہلسنت میں منقول ہیں اور وہ تفاسیر قرآن میں لکھی ہوئی نہیں۔ اہلسنت اعتقاد اپنا قائم کریں۔

مصنف مخاطب اب بیان سے یہ بھی ارادہ کرتے ہیں کہ شیعوں کے بیان کی روایات سے یہ ثابت کریں کہ قرآن موجودہ میں کمی ہوگئی ہے لیکن جن روایات کو مصنف مخاطب نے منتخب کیا ہے ان روایات کو ہم ہی بشمول ان روایات کے دکھا آئے ہیں کہ جو متعلق قرآن کے ہم نے اور نقل کی ہیں اور جن سے یہ بتا دیا ہے کہ ائمہ علیہم السلام کے پاس ایک قرآن ہی موجودہ قرآن تھا کہ جو اب تک لوگوں کے پاس ہے اور دوسرا وہ قرآن تفسیری تھا جس میں پیغمبر کی بتائی ہوئی تفسیر علی مرتضیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھ لی تھی۔ مصنف اول اصول کافی سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ ارشاد پیش کرتے ہیں کہ جو جبرئیل نے جو قرآن نازل کیا تھا وہ میں

سترہ ہزار آیتیں تھیں اور اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بہت سی
قرآن ساقط ہو گیا کہ قرآن موجودہ میں پوری سات ہزار آیتیں ہی
نہیں۔

مصنف نے ترجمہ ارشاد امام علیہ السلام کا غلط کیا ہے اصل
ارشاد امام علیہ السلام کا یہ ہے۔

مَدَقَالَ اِنَّ الْقُرْآنَ الَّذِیْ جَاءَ
بِرَحْمَتِیْ عَلَیْهِ السَّلَامُ اِلَیَّ مُحَمَّدٌ
صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ سَبْعَ عَشْرَ
اَلْفَ اٰیۃٍ

ترجمہ صحیح ہے تحقیق کہ قرآن ایسا کہ
لائے اسکو جریریل طرف محمد صلعم کے
سترہ ہزار آیت ہے۔

اس ارشاد امام علیہ السلام سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ قرآن
موجودہ متداول بین الناس میں کچھ کمی ہے البتہ اس ارشاد امام سے
قرآن موجودہ کی نسبت شمار آیات میں اختلاف پیدا ہوگا اُس تعداد
سے جو کوئی کہ تعداد آیات کا شمار خلاف اُسکے بیان کرے گا۔ اگر امام
علیہ السلام یہ فرماتے کہ جریریل نے جو قرآن نازل کیا تھا اُس میں
سترہ ہزار آیتیں تھیں اور قرآن موجودہ میں الناس میں منجملہ ان کے
اس تعداد سے کم ہیں تو البتہ یہ مانا جاسکتا تھا کہ قرآن موجودہ کم
ہو قرآن منزہ سے۔ لیکن امام علیہ السلام نے جو شمار عدد آیات

قرآن کا فرمایا ہر اُسکے مقابل میں مصنف جو یہ کہتے ہیں کہ دو قرآن موجودہ میں پوری سات ہزار ہی آیتیں نہیں ۱۷ اُنکو بیان کرنا چاہیے تھا کہ یہ تعداد شمار آیات کی کس کی مقرر کی ہوئی ہے؟ اگر یہ تعداد آیات کسی امام اہلبیت کے قول میں ہوئی یا کسی عالم شیعہ کی اس پر ایسی تحقیق ہوتی تو یہی کچھ مضائقہ نہ تھا کہ ایسا اعتراض کیا جاتا۔ مصنف مخاطب نے قرآن موجودہ میں تعداد آیتوں کی یوں غلطی کی ہے کہ دو پوری سات ہزار ہی نہیں ہیں ۱۷ جس سے ایک ٹھیک تعداد معلوم نہیں ہو سکتی اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ سات ہزار میں کس قدر کم ہیں اور وجہ اُسکی یہ ہے کہ تعداد آیتوں میں خود علماء اہلسنت کے باہم اختلاف ہے کوئی کسی قدر قبول کرتا ہے کوئی کسی قدر اور صرف تعداد آیات ہی میں اختلاف نہیں ہے بلکہ مجروح تعداد آیات کے علم اور غیر علم میں بھی اختلاف ہے۔ ہڈی نے اپنی کتاب کامل میں کہا ہے ۱۷ تحقیق کہ قوم جاہل رہی عدد سے اور اُس میں کچھ فائدہ نہ تھا۔ یہاں تک کہ زعفرانی نے کہا کہ عدد معلوم نہیں ہے ۱۷

اور وجہ اختلاف تعداد آیات کی یہ ہے کہ تعداد آیات معین نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ حد آیت کی معلوم نہ ہو اور حد آیت کی مقرر

کرتے میں اختلاف واقع ہوا ہے کسی نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید میں
مکرب ہے اور جملہ آیت ہے۔ جلوان میں مبتدا مقدر ہو سکتا ہے اور کوئی اس
موقع پر مبتدا مقدر مانے اور کوئی نہ مانے (اور جملہ کے اندر جملہ ہوتا ہے
آیا جملہ مع اپنے جملوں اندرونی کے ایک جملہ سمجھا جائیگا یا جملہ اندر
علیحدہ)

کسی نے یہ کہا ہے کہ وہ آیت اندک اندک ہے قرآن سے جدا کی
گئی ہے اپنے ماقبل اور مابعد سے (اس میں بھی اختلاف ہو سکتا
ہے کہ ایک عبارت سے اسکے ماقبل کو کوئی جدا مانے اور کوئی جدا نہ
مانے)

بعض نے کہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے معدودات سے سورتوں
میں نام رکھا گیا ساتھ اسکے اس واسطے کہ علامت ہے اور صدق لگنے
والے کے اور اور پر عجز اسکے کہ جس سے تحدی کی جائے (اس تعجب
سے انسان کا کام نہیں ہے کہ ابتدا اور انتہا کسی آیت کی مقرر کر سکے)
کسی نے یہ کہا ہے کہ میں سوا مڈ آستان کے اور کسی کلمہ واحد کو
آیت نہیں جانتا۔ کسی نے غیر اسکے کہا ہے کہ شل والنجم واضمح
شمار آیت میں ہیں۔ بعض نے کہا یہاں شارع نے ٹھٹھا کیا ہو
۱۰ آیت ہے! (لیکن ثبوت توقف شارع کا کہ کمان کمان شارع

نے توقف کیا تھا مکان سے باہر ہے۔

بعضوں نے فقط یلیس اور حروف مقطعات کو آیت بتانا ہی ہوا
بعض نے کسی کسی کو نہیں مانا۔

۹۶/۱۶
ابن عباس سے روایت ہے کہ ”تمام آیتیں قرآن کی چہ ہزار چہ
سولہ ہیں“

دانی نے کہا ہے کہ ”اجماع کیا گیا اور پاسکے کہ عدد آیات قرآن کا
چہ ہزار آیت ہی بہر اختلاف کیا گیا۔ بعضوں نے اُسپر کچھ زیادہ
نہ کیا۔ بعض نے کہا کہ دو سو اور چار آیت زیادہ ہے۔ بعض نے کہا
کہ چودہ۔ کسی نے کہا اونین کسی نے کہا پچیس۔ کسی نے
کہا چتیس۔ ابن عباس سے دوسری روایت ہے کہ ”درجہ جنت
کے بعد آیات قرآن کے ہیں پس وہ چہ ہزار دو سو سولہ آیت ہیں“
اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ”شمار درجات جنت شمار آیات قرآن
کا ہے جو کوئی داخل ہوا جنت میں اہل قرآن سے پس نہیں ہے اور پھر
کے درجہ“ اگر ہر مسلمان جو اہل قرآن سے ہے داخل جنت ہوگا
تو آیات قرآن لا تعدادی جائیں گی اور صنفہ محاطہ ام جعفر صادق
علیہ السلام کے ارشاد سے جو نتیجہ کی قرآن کا نکالتے ہیں انکو ارشاد
حضرت عائشہ کے بموجب یہ نتیجہ نکالنا پڑے گا کہ قرآن ہنترہ قطرہ کے ہے

اور کی بنزلہ دریائے

شمار آیات میں اختلاف ایک ایسا بیماری اختلاف ہے کہ

اہل مدینہ اور مکہ اور شام اور بصرہ اور کوفہ ایک دوسرے سے مختلف

ہیں۔ اور اہل مدینہ میں ہی دو گنتیان ہیں۔ ایک ابو جعفر ثمالی

بن قعقہ کی اور دوسری اسمعیل انصاری کی۔ پھر ہر سورۃ میں کتنی

کتنی آیتیں ہیں اور اس کی کم و بیشی کا ہی بیان ہوا ہے (دیکھو آتقان)

مخشری نے تفصیل آیات قرآنی کی لکھی ہے کہ کس کس قدر آیا

کس کس بارہ میں اور کس کس قسم کی ہیں جس کی میزان چہ ہزار چہ

چہ سٹھ ہوتی ہے؟

بنظران اختلافات کے کیا مصنف مخاطب یہ قبول کر سکتے ہیں

کہ مقابلہ تعداد کی اور بیشی آیات مقبولہ ایک دوسرے کے قرآن

موجودہ کم ہے۔

اصل امر یہ ہے کہ مصنف مخاطب نے جو تعداد آیات قرآنی کی

کم سات ہزار سے بیان کی ہے یا جو مختلف تعداد میں علمائے اہلسنت

نے ظاہر کی ہیں ان میں سے کوئی تعداد نفی نہیں ہے قرآن جب

ناازل ہوا تو عرب اس کو اپنے لہجہ میں پڑھتے تھے کسی لفظ پر

دیتے تھے اور کسی لفظ پر وقفہ کرتے تھے قرآن جب لکھا گیا تو اُس میں

کوئی علامت آیت کی تھی نہ وقفہ کی۔ حضرت عثمانؓ کے بہت زمانہ کے بعد مسلمان عالموں نے پہلے پانچ نشانیاں وقفہ کی جہاں نہ مقصود قرار دیں چھین ایک نشان آیت کا ہر اور ویسے ہی نشان پر حرف ۛ لاء ۛ بھی لکھا ہر جسکو یہ سمجھا ہر کہ بیان صورت توقف کی بہتر آیت کے ہر لیکن آیت ختم نہیں ہر جسکو آیت ۛ لاء ۛ کہتے ہیں۔

پہر ان کے بعد دوسرے متاخرین علمائے سات نشانیاں وقفہ کی اور اختلاف وقفہ کی اور قرار دیں۔ نسخہ جات قرآن جو اب لوگوں کے ہاتھ میں ہیں ان میں یہ تمام نشانیاں موجود ہیں۔ نشان آیت کے سواے آیت ۛ لاء ۛ اور دیگر نشانات وقفہ کے اعتبار سے اگر آیات قرآنی کی تعداد شمار کی جائے تو اُسپر کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکے گا۔ اسلیے بعض علمائے اہلسنت نے ہر محل توقیفی کو حد آیت سمجھا ہر۔

کسی معترض کو جو ارشاد امام جعفر صادق علیہ السلام سے نتیجہ کمی قرآن کا ٹھکانے والا ہو پہلے وہ ہر مقام توقیفی کو آیت سمجھ کر شمار آیات کا کرے اور دیکھے کہ تعداد آیات کس قدر ہوتی ہر اور تعداد آیات جو امام علیہ السلام نے فرمائی ہر اُس سے مقابلہ کرے اور ہر سوچے کہ کمی قرآن کا کچھ استدلال ہو سکتا ہر یا نہیں لیکن شیعہ ہر کہتے

کئی ابتدا اور انتہا اس قرآن موجودہ میں قرار نہیں دے سکتے اس لیے کہ ارشاد امام علیہ السلام میں کوئی ایسی تفصیل نہیں ہے لیکن اعتقاد محکم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن موجودہ میں سترہ ہزار آیتیں ہیں۔

مگر شیعہ ایک اور ترکیب سے مصنف مخاطب کا اطمینان کر سکتے ہیں کہ جس سے سترہ ہزار آیات قرآن موجودہ کی قرار پاسکے۔

اتقان میں کلمات قرآن کی تعداد مختلف بیان ہوئی ہے مگر جو اول تعداد بیان کی گئی ہے وہ سترہ ہزار نو سو چونتیس کلمے میں بنجملہ ان کلموں کے چار چار کلموں اور کسی جگہ پانچ کلموں سے ایسا کلام بن سکتا ہے کہ جس کا مفہوم تمام ہو سکے اور اس حالت میں اس عبارت نامہ کو ایک آیت سمجھا جاسیے کہ جس سے اسی قرآن موجودہ میں سترہ ہزار آیتیں پوری ہو جائیں گی۔

بسیب اختلاف مفہوم کے تعداد آیات میں اختلاف چند قابل تعجب کے نہیں تھا مگر تعداد کلمات میں اختلاف کا ہونا قابل سخت تعجب کے ہے اگرچہ حد کلمہ کے مفہوم سے تعداد کلمہ میں کمی ہو سکتا ہے مگر قرآن کے متعلق اس کا رفع کرنا دشوار تھا جب تعداد کلمات کا اختلاف قرآن کے متعلق ایک فرقہ مذہب اسلام میں ہو چکا ہے تو یہ مذہب اسلام میں مختلف فرقوں کا ہو جانا ایک ہی قرآن کی نسبت

کچھ جاسے تعجب نہیں ہر اور یہ امر اس قول اور اعتقاد کی خرابی کو ظاہر کرتا ہے جس کی رو سے کہا گیا اور مانا جاتا ہے کہ ”حسننا کتاب اللہ“ اگر بعد پیغمبر کے علی مرتضیٰ اعلم قرآن اور سنت رسول کو اور اس اہلبیت کو جسکو قرآن کے ساتھ پیغمبر چوڑ گئے تھے امام اور خلیفہ قبول کیا جاتا تو وہ خرابی جو اختلاف سے پیدا ہوئی ہرگز پیدا نہ ہوئی کیونکہ پیغمبر کے متروکہ روحانی اور جسمانی میں باہم اختلاف نہیں ہو سکتا تھا متروکہ روحانی کیا ہر قرآن۔ اور متروکہ جسمانی کیا ہر اُن کے اہلبیت۔

لیکن ایک کے لینے اور ایک کے چوڑنے سے قرآن کی جیسا کہ آیات اور کلمات کی تعداد میں اہلسنت کے بیان خلاف ہوا ہے ویسے ہی تعداد سورتوں میں بھی اختلاف کیا گیا ہے جو سب سے زیادہ قابل تعجب کے ہے۔ اجماع معتد بہ سے یہ مانا گیا ہے کہ قرآن میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں۔ لیکن بعض ایک سو تیرہ کے قائل ہوئے ہیں جنہوں نے سورہ انفال اور سورہ براء کو ایک مانا ہے۔ مگر مصحف ابن مسعود میں سورہ براء کے لیے ”بسم اللہ“ تھی الا ان کے مصحف میں ایک سو بارہ سورتیں تھیں انہوں نے معوذتین کو قرآن میں نہیں لکھا تھا۔ اور مصحف

ابن میں ایک سو سولہ سورتیں تین انہوں نے اپنے قرآن کے
آخر میں الحمد اور النحلح دو سورتیں اور لکھی تھیں۔

اور ابی بن کعب نے اپنے مصحف میں فاتحہ الكتاب اور
معوذتین اور اللهم انا نستعینک واللهم یا ایت نعیدک لکما تھا اور
ابن مسعود نے اسکو چھوڑ دیا تھا۔ اور عثمان سے ان میں سے
فاتحہ الكتاب اور معوذتین کو لکھ لیا۔

عبداللہ بن زبیر غافقی کتاہر کہہ کیا مجھے عبدالملک بن مروان
نے برائینہ جانا تو نے کس چیز نے اٹھایا تمھکو اور مجھ سے ابو تراب
کے گریہ کیہ تحقیق تو گنوار ہو گا ہر کما میں نے قسم خدا کی ہر برائینہ جمع کیا
میں نے قرآن کو قبل اسکے کہ جمع کریں مان باپ تیرے اور بیشک
سکایا تمھکو اس سے علی بن ابیطالب نے دو سورتیں کہ سکائی تھیں
وہ دونوں سورتیں رسول صلعم نے نہیں جانا ان دونوں کو تو نے
نہ تیرے باپ نے۔“

اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونلثی علیک ونخلع ونلک
من یفجرک۔ اللهم یا ایت نعیدک نصلی ونسجد والیک
نسعی ونخفل نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک
بالکفار ملحق۔“

ترجمہ ۲۰: اے نبی! تجھ کو ہم مدد مانگتے ہیں تجسے اور ماہر زلف مانگتے ہیں
 تجسے اور شہنا کہہ دے کہ میں ہم تیری اور جدا ہونے میں ہم اور چوڑے
 ہیں ہم جو کوئی نا فرمانی کیے تیری۔ اے خدا تجھی کو پوجتے ہیں ہم لو
 تیرے لیے نہ انڈھکتے ہیں ہم اور سجدہ کرتے ہیں ہم اور تیری طرف
 دوڑتے ہیں ہم اور کتاب پلٹتے ہیں ہم امید رکھتے ہیں ہم تیری
 رحمت کی اور ڈرتے ہیں ہم عذاب تیرے سے تحقیق کہ عذاب
 تیرا کافروں کے ساتھ ملحق ہونیوالا ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ تحقیق عمر بن خطاب قنوت کرتے تھے
 بعد رکوع کے اور کہتے تھے بسم اللہ کے ساتھ (یہی) ابن جریج نے
 کہا ہے تحقیق کہ وہ دو سو مرتبہ میں پچھ مصحف بعض صحابہ کے
 اور محمد بن نصر نے کتاب الصلوٰۃ میں کہا ہے ابی بن کعبؓ
 کہ وہ قنوت کرتے تھے ساتھ ان دونوں سورتوں کے اور کہتے
 تھے وہ ان دونوں کو اپنے مصحف میں۔

ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ مصحف ابن عباس میں پڑھتا

مع بسم اللہ کے (یہی)

ایک اور روایت میں یہ ہے کہ خراسان میں پڑھتا یہ دونوں

اور خالد بن ابوعمران سے ہر کہ ”تحقیق نازل ہوے جبریلؑ
ساتھ اُسکے اور بنی صلعم کے درمیانکہ وہ نماز میں تھے مع اس
آیت کے ”لَیْسَ لَکَ مِنْ اَمْرِ شَیْءٍ“ (اتقان)

پر صاحب اتقان لکھتے ہیں کہ ”اسی طرح نقل کیا گروہ نے
مصحف ابی سے تحقیق کہ ایک سو سولہ سورتیں ہیں اور صواب
یہ ہر تحقیق کہ ایک سو پندرہ سورتیں ہیں اس واسطے کہ سورۃ الفیل
اور سورۃ لایلاف قریش ایک سورہ ہے“

اور کامل بدلی میں یہ روایت ہے کہ ”الضحیٰ اور الم نشرح ایک
سورہ ہے نقل کیا اُسکو امام ملازمی نے اپنی تفسیر میں“
(واضح ہو کہ بموجب احادیث ائمہ علیہم السلام کے مذہب شیعہ
میں یہی مانا گیا ہے کہ سورۃ الفیل اور لایلاف قریش ایک سورہ
ہے اور سورۃ الضحیٰ اور الم نشرح ایک سورہ ہے۔)

کیا یہ روایات کم و بیشی سورتوں قرآن کے متعلق ظاہر نہیں
کر سکتیں کہ قرآن موجودہ میں کمی سورتوں کی ہے۔ ہاں ہاں۔ یہ
روایات ثابت کرتی ہیں کہ بعض سورتیں ایسی کہ جو مصحف بعض صحابہ
میں تھیں قرآن موجودہ میں شامل نہیں ہیں اور بعض سورتیں جو
قرآن موجودہ میں شامل ہیں وہ قرآن بعض صحابہ میں موجود نہیں

جس سے ازدیاد اور نقصان قرآن موجودہ میں اچھی طرح سے قبول کیا جاسکتا ہے اور ان روایات کتب اہلسنت سے تحریف قرآن موجودہ میں لازم آتی ہے مگر افسوس ہے کہ مصنف مخاطب اس علانیہ تحریف کے رفع کرنے کے لیے وہ پہلو تفسیر کا اختیار کر رہا ہے جو روایات کتب مذہب شیعہ میں علانیہ تفسیر آیات کا موجود ہے اور جو نسبت روایات کتب اہلسنت کے صادق نہیں آسکتا ہے اور احادیث ائمہ اہلبیت علیہم السلام سے کہ جو علانیہ بیان مقصود آیات کی وجہ سے مصداق تفسیر کی ہیں ان سے مصنف مخاطب پہلو تحریف کا نکالیں۔

پھر مصنف مخاطب ذکر اُس روایت کا لکھتے ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ایک صحیفہ محمد بن ابی نصر کو دیا تھا اور اس نے اُس میں سورہ "لم یکن الذین کفروا" جو پڑھا تو اُس میں قریش کے شر آدمیوں کے نام مع ولدیت کے موجود تھے اور مجھے کیا تھا کہ اُس کو دیکھتا ہوں پھر قرآن منگالیا۔

اُس پر مصنف مخاطب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ "یہ شخص کیسا نافرمان تھا کہ امام علیہ السلام نے اُس قرآن کے دیکھنے سے منع کیا تھا پسین ایک سورہ پڑھ لی۔"

یہ روایت ہم اوپر ایک موقع پر لکھ آئے ہیں اور خود اس روایت سے ظاہر ہے کہ وہ مصحف تفسیری تھا جس میں تحت اس سورہ کے جسکا ذکر روایت میں ہے ستر مرد قریش کا نام لکھا ہوا تھا جس سے صاف ظاہر ہے کہ تفصیل نام قریش کی از روئے تفسیر کے تھی اور ایسی دو کتابوں کا رب العالمین کی طرف سے کہ جن میں نام اہل جنت اور دوزخ کے مع اسماء آباء ان کے کے تھے پاس پیغمبر کے موجود ہونا روایت ترمذی سے بمطابقت اس روایت مذہب شیعہ کے ہم دیکھا آئے ہیں اور وہ روایت ترمذی مصنف مخاطب نے اپنی تفسیر کسیر اعظم میں ہی لی ہے۔

اسی موقع سے یہ بھی ظاہر ہو گا کہ مصنف نے جو یہ مطلب اشارہ امام کا لکھا ہے کہ ”اس قرآن کو دیکھنا مست“ غلط ہے۔ اس روایت میں لفظ ”لا تنظر“ ہی جسکے معنی نہ دیکھنے کے مصنف نے غلط لیے ہیں بلکہ اس کے معنی از روئے لغت کے یہ ہیں کہ ”تاخیر کرنا“ یا ”نظر اس کے اسی مثل اس کے نہ کر لینا۔ اور عبارت آئندہ روایت کی کہ امام علیہ السلام نے اس مصحف کو منگوا بھیجا اسی معنی پر دلالت کرتی ہے۔ اور مصنف کو اس امر صیح پر خیال کرنا لازم تھا کہ جب تک مصحف امام نے ایک شخص کو دیدیا تو عقل ہی چاہتی ہے کہ وہ اس کو

دیکھنے کے لیے دیا گیا ہے یہ بات کیونکر سمجھ میں آسکتی ہے کہ اُس سے کہا گیا کہ اسکو دیکھنا ست ۔

ان حقیقی امور سے نافرمانی کا اعراض مصنف مخاطب کا غلط ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مصنف مخاطب نے غلط اعتراض قائم کرنے کے لیے غلط معنی لیے ہیں ۔

پھر مصنف وہ روایت نقل کرتے ہیں جس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے الفاظ قرآن کے پڑھے وہ اُس قرآن کے مطابق نہ تھے جسکو لوگ پڑھتے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قراءت سے باز رہ اُسی طرح پڑھ جیسے کہ اور لوگ پڑھتے ہیں اُس وقت تک کہ قائم ظاہر ہو تو جب قائم ظاہر ہوگا تو اسد غر و جل کی کتاب کو اُسکی حد کے مطابق پڑھے گا اور اُس قرآن کو نکالے گا جسکو علیؑ نے نکالا تھا اور فرمایا امام علیہ السلام نے کہ نکالا تھا اُس قرآن کو علیؑ علیہ السلام نے آدمیوں کی طرف جبکہ اُس سے فارغ ہوئے تھے اور لکھ چکے تھے پھر علیؑ نے اُسے کہا کہ یہ اللہ عز و جل کی کتاب ہے جس طرح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ پر نازل کی تھی میں نے اُسکو دو لوحوں سے جمع کیا ہے (یعنی لوح مکتوب سے اور لوح دل سے)

تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس مصحف ہی جمع ہر اسمین قرآن ہم کو اسکی حاجت نہیں تو علی نے فرمایا کہ والدہ اسدن کے بعد تم اسکو کہی زندگی ہو گے بیشک مجھ پر واجب تھا کہ میں تمکو آگاہ کر دوں جبکہ میں نے اسکو جمع کر لیا تھا تاکہ تم اسکو پڑھو۔

اس روایت کو ہم اول ہی دکھا آئے ہیں اور اسی موقع پر بتایا ہے کہ یہ مصحف وہی مصحف تھا جسکو علی مرتضیٰ نے بترتیب زوال مع تفسیر بتائی ہوئی پیغمبر کے لکھا تھا اور جبکا وجود روایات کتب اہلسنت میں ابی موجود ہے مگر مصنف نے اس روایت میں ترجمہ صحیح نہیں کیا کہ جو سوقت قائم ظاہر ہوئے بلکہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ جو سوقت قائم ہو قائم ہو نیوالا یعنی جو سوقت کہ خلافت فی الارض کسی امام کے حق میں قائم ہوتا کہ بذریعہ سیاست مدن کے وہ قانون شریعت کو اور قرآن کو اس کے اصلی معنی میں جو پیغمبر نے بموجب وحی کے تفسیر فرمائی تھی جاری کر سکے۔

مصنف مخاطب جو امور کہ اس روایت سے پیدا کرتے ہیں وہ بالکل بے اصل ہیں اس روایت سے یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ کو اپنے حفظ پر اعتماد تھا اور اس لیے مکتوب سے اسکی مطابقت کرتے تھے۔

اس روایت میں علی مرتضیٰؑ کے ارشاد میں صرف یہ لفظ ہیں کہ میں نے اُسکو دو لوحوں سے جمع کیا ہے، جس کے صریح معنی یہ ہیں کہ لوح دل پیغمبرؐ سے اور لوح دل اپنے سے۔ اور بیشک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو لوح مکتوب سے (یعنی جو کچھ پیغمبرؐ نے فرمایا تھا اور اسوقت علی مرتضیٰؑ نے اُسکو لکھ لیا تھا اُس سے) اور اپنی لوح دل سے۔ علی مرتضیٰؑ نے یہ کلمہ صرف اس توثیق کے لیے فرمایا تھا کہ لوگو! کو اُسکی صحت پر شبہ نہ ہو اور اس میں اشارہ تھا اُس ارشاد اور دعا کے پیغمبرؐ کا کہ علیؑ کسی چیز کو بولیکا نہیں جیسا کہ ہم خود روایت کتب اہلسنت سے پہلے ایک موقع پر لکھ آئے ہیں۔

حضرت علیؑ پر بیشک واجب تھا کہ اپنا جمع کیا ہوا قرآن لوگوں کو دین اس لیے نہیں کہ لوگ زبان سے اُسکو پڑھا کرین بلکہ اس لیے کہ لوگ اُسپر عمل کرین اور جو کچھ اُس میں تفسیر پیغمبرؐی از روئے وحی کے تھی اُسکو لوگ قبول کرین اور آیات قرآنی کو اُسی معنی میں مانیں عمل اور صحیح عمل کی ہدایت کا راہ نام ہے اور اگر سیاست مدن اُسکے ہاتھ میں ہو تو بالجبر لوگوں سے اُسکی تعمیل کرا سکتا ہے۔

قرأت کا لفظ جو اس روایت میں آیا ہے اُسکے یہی معنی ہیں کہ آل محمدؑ سے قائم ہوئیوا لا خلافت فی الارض پر قرآن کو لوگوں پر مبنی

معنی میں پڑھ لیا جو اہلین لکھے ہوئے ہیں اور اُس کے بموجب وعظ اور تہذیب کر لیا اور عمل کر لیا لیکن اُس مصحف تفسیری کو باوصف اسکے کہ علی رضی نے عند خلافت اول میں پیش کیا اور افسوس ہے کہ نہ لیا گیا جس کی نسبت افسوس سے علماء اہلسنت نے رائے دی ہے کہ اگر وہ قرآن لیا جاتا تو اُس سے نفع کثیر حاصل ہوتا۔

اور جیسے اُس کے نہ لیے جائیگا افسوس ہی ویسے ہی یہ افسوس ہے کہ آل محمد سے باوصف گذر جانے بارہ اماموں کے کسی کے ہاتھ میں خلافت فی الارض نہ آئی اگر زمانہ گذشتہ میں کسی امام اہلبیت کے ہاتھ میں خلافت فی الارض آتی تو معلوم ہو جاتا کہ وہ اُس مصحف تفسیری کو لوگوں کے وعظ اور ہدایت کے لیے کیونکر پڑھتا ہے اور کیونکر عمل کرتا ہے۔

یہ قرآن تفسیری اُسی قسم کا تھا مگر کامل جیسے کہ ابن مسعود اور ابی بن کعب کے قرآنوں میں کم کم تفسیریں تھیں جن کے وجود کو تمام علماء اہلسنت نے قبول کیا ہے اور مصنف مخاطب نے ہی اپنی تفسیر میں الفاظ نائد کو تفسیر قرار دیا ہے جس کو تفصیل سے ہم اوپر لکھ آئے ہیں۔

مگر افسوس ہے کہ خلافتوں مخالف آل محمد نے اُن صحابہ کے قرآنوں تفسیری کو بھی نابود کر دیا اور اُس مصحف تفسیری علی مرتضیٰ کی بھی ایسی حالت کر دی کہ جس کا درجہ نابود ہونے سے کم نہیں رہا۔ اگر مصحف

ابن سعود اور ابی بن کعب کی وجہ سے قرآن موجودہ محرف سمجھا جاسکتا
ہی تو مصحف علی سے ہی۔ اور جب یہ قبول کیا گئی ہی کہ ان صحابہ کے
مصحف قرآن تھے تو ضرور ہی کہ پڑھنا اُنکا ہی واجب تھا اور اس اعتبار
سے یہ لازم آئیگا کہ اہلسنت کے نزدیک قرآن موجودہ محرف ہی اور
اُسکا پڑھنا ہی واجب نہیں ہی۔

ہم پہلے چند مرتبہ کہ آئے ہیں کہ تمام ائمہ اہلبیت علیہم السلام نے
وہ قرآن تفسیری شیعوں کو دیا اس اعتبار سے کہ اُسی قرآن تفسیری کے
بموجب ائمہ نے معنی اور مقاصد آیات قرآنی کے بیان کیے اور شیعوں
نے اُسکو لیکر اپنی کتابوں میں لکھ لیا۔ لیکن عام طور پر اُسکے پڑھنے کو جو منع
فرماتے تھے اُسکی وجہ یہ تھی کہ خلافت فی الارض مخالف اُسکے مقاصد
اور مراد کے قائم ہو گئی تھی اگر اُسی معنی میں وہ قرآن عام طور پر پڑھا جاتا
تو پڑھنے والا دشمن خلافت قرار پا کر قتل ہو جاتا۔ اور ائمہ کو اپنے
دوستوں اور سچے دین اسلام کے معقدوں کی حفاظت ضروری تھی
یہ ایک اصولی مسئلہ ہی کہ غلبہ مخالف کے وقت اُسکے مقابل کو
لازم ہی کہ اپنے ہمراہیوں کو محفوظ رکھے۔

ائمہ اہلبیت تارک واجب نہیں ہوئے جیسا کہ مصنف مخاطب
کہتے ہیں بلکہ اُس قرآن کے نہ لینے والوں نے کہ جو مخالف اُسکے تھے

ترک وجوب اور ارشاد رسول ﷺ انی تا ساک فیکم الثقلین سے عدول کیا جائے اہل بیت نے وہ راہ مستقیم اختیار کی کہ جن لوگوں نے اُن سے اصلی معنی میں قرآن لیا اُنکو اُس معنی میں وہ قرآن دیا ہی اور اُن لینے والو کو اُس قرآن کے نہ لینے والوں مخالفوں سے بچا یا ہی۔

یہ امر ایک ایسا دشوار زمانہ اہل بیت میں تھا کہ جس سے زیادہ کوئی انفرختل نہیں ہو سکتا اور اُس مر کے تمام ہو جائیگی حیرت یقین دلاتی ہے کہ اُس امر کا اتمام حقیقی معجزہ تھا۔

علی مرتضیٰ کے پاس بیشک پہلے سے موافق ترتیب نزول کے آیات قرآنی کی یادداشت اور تفسیر تائی ہوئی پیغمبر کی مکتوب دے (القرطاس) اور محفوظ (فے القلب) تھی لیکن اس روایت سے نہیں ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجموعہ بصورت کتاب تھا بلکہ اس روایت میں جوہ ذکر ہے کہ جب وہ اُسکی کتابت اور جمع سے فارغ ہوئے اور لکھ چکے تو لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے صطح اللہ نے محمد صلعم پر نازل کی تھی میں نے اُسکو دلوں سے جمع کیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ پہلے جو کچھ اُنکے پاس مکتوب و محفوظ تھا وہ بیشکل کتاب جمع تھا لیکن اُسی مکتوب و محفوظ کو بصورت کتاب لکھا اور جمع کیا۔

ایسی حالت میں نہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر قرآن پہلے سے

مکتوب یا محفوظ تھا تو حضرت علی نے پہلے کیا جمع کیا۔ اور اگر موافق ترتیب نزول کے مکتوب اور محفوظ نہ تھا تو پہلے ترتیب نزول کیونکر معلوم ہوئی جو قرآن کے بعد پیغمبر میں نازل ہونا تھا اُسکو صحابہ لکھ لیتے تھے اور حفظ کر لیتے تھے جیسا کہ محقق علماء اہلسنت قائل ہوئے ہیں۔

بس میں پوچھتا ہوں کہ اگر پہلے سے موافق ترتیب نزول کے قرآن مکتوب یا محفوظ تھا تو ضرور ہے کہ وہ پہلے سے مرتب تھا تو پہلے بعد وفات پیغمبر محمد حضرت ابو بکر میں اور بعد خلافت سوم میں کیا جمع کیا گیا اور چند آیات کی نسبت جو یہ بیان ہوا ہے کہ اُسکے بعد وہ آیت نازل ہوئی وقت جمع کرنے کے وہ اُس قدر ترتیب نزول کیونکر معلوم ہوئی اور کس طرح یہ معلوم ہوا ہے کہ اکثر قرآن موجودہ خلافت ترتیب نزول کے ہے۔

شیعہ ادرسی میں اس قسم کے باحشہ جہین بحث تحریف اور ترتیب اور اجتماع قرآن کی بہت محض لغو اور غیر ضروری ہیں البتہ جو کچھ بحث کیجا وہ اس امر پر بحث ہونی چاہیے کہ علی مرتضیٰ کو کامل اور بعض دیگر صحابہ کو کچھ کچھ پیغمبر نے تفسیر قرآن بتائی تھی اور وہ انہوں نے اپنے اپنے صحائف میں لکھ لی تھی۔ اور جس جس قدر ثابت ہوا اُس پر کل مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے نہ خلاف اُسکے۔

پرمصنف ایک روایت تفسیر صفائی سے نقل کرتے ہیں جسکا ترجمہ
یہ کیا ہے کہ علی بن ابراہیم قمی نے اپنی تفسیر میں اپنی اسناد سے امام جعفر
صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے
علی سے کہا تھا اے علی (قرآن میرے بستر کے نیچے ہے)

خطبالی میں جو ترجمہ ہے وہ ہے ان القرآن خلف فراشی کا ہے
خلف کے معنی نیچے کے نہیں ہیں بلکہ پیچھے چوڑے نیکے ہیں اور فراش کا
کے مراد ہی معنی اگرچہ بستر کے آئے ہیں لیکن اصل معنی ننگندہ ہونیکے ہیں
اس لیے صحیح معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں تحقیق قرآن بعد میرے پیچھے چھوڑا ہوا
اور پڑا ہوا ہے صحیفوں میں اور کپڑوں اور کاغذوں میں (تم سب اسکو
بھیجا دو جمع کجیو اور ضائع مت کیجیو جیسے کہ یہود نے توریت کو ضائع
کر دیا)

اس خطبالی میں بھی جس قدر ترجمہ ہے وہ ٹیک نہیں ہے سچا اُسکے
یہ ہونا چاہیے (پس لو تم اسکو اور جمع کرو تم اسکو اور نہ ضائع کرو تم اسکو)
مصنف مخاطب نے یہ ٹکڑا اس روایت کا چھوڑ دیا ہے پس
کشادہ روی سے متوجہ ہوئے علی ساتھ جمع کرنے اُسکے کے سچ کپڑے
زرد کے پھر قمی کی ادھر اُسکے اپنے گھر میں درحالیکہ فرمایا نہیں ردا اور ٹنگا
میں بیان تک کہ جمع کروں میں اسکو فرمایا آتا تھا اگر کوئی شخص پس

سکتے تھے وہ طرف اُسکے بغیر ردا کے یہاں تک کہ جمع کیا اُسکو۔

مصنف مخاطب یہ حجت کرتے ہیں کہ ہم اس روایت سے ظاہر ہے کہ پیغمبر نے ترتیب نزول نہیں بتائی تھی۔

بیشک اُسوقت ترتیب نزول کے بتانیکی ضرورت نہیں تھی

کیونکہ یہ ارشاد رسول علی سے اُسوقت کا ہے کہ جب پیغمبر اپنے مرض موت

میں بستر پر پڑے ہوئے تھے اور زمانہ وفات نہایت قریب تھا اور

اُسوقت قرآن نوشتون میں اور کپڑوں میں اور کاغذوں میں لکھا

ہوا تھا اُسکے جمع کرنا کہ پیغمبر نے فرمایا اور ترتیب نزول کی یادداشت

اور اُسکے معنی اور مقاصد بتانیکا اور علی مرتضیٰ کے اُسکے لکھنے کا وہ

وقت تھا کہ جب آیات قرآنی وقفا فوقتاً نازل ہوتی تھیں یہ وقت

ترتیب نزول بتانیکا نہیں تھا کہ ترتیب نزول پہلے معلوم ہو چکی تھی

پہر مصنف مخاطب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا مختلف پرچون میں

ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ متفرق اور غیر مرتب تھا۔

اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ وقت وفات رسول صلعم قرآن

متفرق اور غیر مرتب نہیں تھا ایسی حیثیت سے کہ جو بصورت کتاب

ہو مگر وہ متفرق غیر صورت کتاب کسی نہ کسی چیز پر لکھا ہوا اور ایک

جگہ تھا لیکن بصورت کتاب جمع تھا۔

اس روایت میں کوئی امر ایسا نہیں ہے کہ جو منافی اس حقیقت کا ہو بلکہ اس روایت سے جو حالت قرآن کی تھی اُسکی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔

پھر مصنف مخاطب یہ اعراض کرتے ہیں کہ وہ خطاب فقط ایک علیؑ سے تھا بلکہ تمام صحابہ سے تھا اس لیے کہ پیغمبرؐ نے جمع کے صیغہ بولے ہیں اور ضائع نہ کرنیکی تاکید بھی اسیکی دلیل ہے کہ جناب امیرؓ کو معصوم تھے اُنسے تاکید کی ضرورت کیا تھی؟

مصنف مخاطب اس روایت کے یہ معنی بتاتے ہیں کہ وہ علیؑ کو یہ حکم تھا کہ سب صحابہ کے ساتھ ملکر قرآن کو جمع کریں مگر علیؑ نے اس حکم کی پوری تعمیل نہ کی بلکہ مخالفت کی کہ اصل قرآن کے پچھو صحابہ کو نہ دیے اور نہ جمع قرآن میں اُنکو شریک کیا بلکہ بطور خود تھا تمام قرآن کو مرتب کر کے اُنکے سامنے پیش کیا پھر پہلا ایک شخص کی را پر صحابہ کیسے اعتماد کرتے؟

جو کوئی فن بلاغت اور علم معنی اور بیان سے آگاہ ہو وہ کہی اس روایت کے وہ معنی نہیں لے سکتا کہ جو مصنف مخاطب نے لیے ہیں وہ الفاظ یہی ہیں کہ پیغمبرؐ خدا صلعم نے فرمایا علیؑ سے اے علیؑ تحقیق کہ قرآن چھپے میرے چوڑا ہوا انگنڈہ ہے نوشتوں اور جاموں میں اور

کاغذ و نمین پس لو تم اُسکو اوجھ کرو تم اُسکو اور نہ ضائع کرو تم اُسکو
 جس سے صاف ظاہر ہے کہ خطاب پیغمبر صلعم اس وصیت میں ابتداء
 صرف علی مرتضیٰ علیہ السلام کی طرف ہی اور بعد کو وصیت کی تعمیل میں
 جو صیغہ جمع کا بولا گیا ہے اُس میں وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں کہ جو اس
 وصیت کے لیے شریک علی مرتضیٰ کے ہو سکتے ہوں اور سوا
 علی مرتضیٰ جو دیگر اہلبیت پیغمبر تھے وہی شریک علی مرتضیٰ کے (کہ جن
 میں علی مرتضیٰ بعد پیغمبر سردار اور امام تھے) سمجھے جاسکتے ہیں اور سوا
 اہلبیت کے صحابہ کو اس وصیت سے کچھ تعلق نہیں ہے اور نہ رفا
 میں کچھ ذکر صحابہ کا ہے اور نہ ہو سکتا تھا اس لیے کہ یہ آخری وصیت پیغمبر
 کی انصوفت کی ہے کہ جب وہ مرض موت میں اپنے گھر میں پڑے ہو
 تھے اور سوا اہلبیت کے کوئی ملازمت حاضری کے وقت نہیں کہہ
 سکتا تھا۔

اس بنا پر اس روایت کے یہ معنی ہونگے کہ امی سردار اہلبیت
 تحقیق کہ قرآن میرے بعد میرا چوڑا ہوا اور اگلندہ ہے نوشتون اور
 کپڑوں اور کاغذوں میں پس لو تم اہلبیت اُسکو اوجھ کرو تم اُسکو
 اور نہ ضائع کرو تم اُسکو۔

یہ ظاہر ہے کہ خلف کے معنی چچے رہنے والے یا چچے چوڑی ہوئی

پذیر کے ہیں اور پیغمبرؐ نے اپنے بعد قرآن اور اپنے اہلبیت کو چھوڑا تھا پس بالکل قرین عقل ہی کہ پیغمبرؐ نے ایک خلف سے دوسرے خلف کے لیے وصیت کی اور مقصود اس وصیت سے یہ تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں جیسے قرآن کو گوئبر پہنچا یا ویسے ہی تم اس قرآن کو جسکو کہ میں چھوڑے جاتا ہوں تو تم اور جمع کرو تم اور جو معنی کہ میں نے تم کو بتائے ہیں اور لکھوا دیے ہیں اُس معنی میں اُسکو ضائع نہ کرنا تم اور تمہاری معنی میں لوگوں پر اسکو قائم رکھنا۔

اس وصیت کی ضرورت صرف علی مرتضیٰ اور اہلبیت سے ہو سکتی ہے اس لیے کہ پیغمبرؐ صحابہ کو پہلے ہی وصیت فرما چکے تھے جو اُن سے متعلق تھے کہ میں درمیان تمہارے دو پذیرین چھوڑے جاتا ہوں قرآن اور اہلبیت اپنے اُن سے تسک کرنا کہ ہرگز گمراہ نہ ہو گے اور وہ آپس سے قیامت تک جدا نہ ہوں گی۔

صحابہ سے کچھ تعلق وصیت ترتیب اور جمع کرنے قرآن کا علاقہ نہیں رکھتا تھا اور نہ ہو سکتا تھا اُن کے متعلق جو کچھ وصیت ہو سکتی تھی وہ وہی ہو سکتی تھی کہ جو پذیرین اُن کے واسطے واجب العمل ہوں اور جو پذیرین کہ واجب العمل نہیں وہ پذیرین باہم تعلق رکھتی تھیں اُن کے لیے وصیت حفاظت کی باہم اُن کے ہو سکتی تھی اور اس بنا پر صرف یہی

لازم آتا ہے کہ اہلبیت کو وصیت جمع اور ترتیب قرآن کی کی جائے۔
 نہ کسی اور کو جن لوگوں سے کہ تعلق جسمانی پیغمبر کا تھا وہی لوگ مخاطب ہر
 روحانی پیغمبر کی کر سکتے تھے نہ ان کے غیر۔ وہ غیر قیامت تک صرف اُن
 دونوں چیزوں پر عمل کر نیوالے تھے اور اُسی کی وصیت اُن غیروں کو
 ہو چکی تھی۔

(خلف فراشی) کے جو معنی مصنف مخاطب نے لیے ہیں
 کہ قرآن میرے بچپن کے نیچے ہے وہ خلاف واقع اور خلاف حقیقت
 ہے مذہب اسلام کا کوئی فرقہ اس بات کا قائل نہیں ہوا اور نہ کسی فرقہ
 کے بیان کوئی ایسی روایت وارد ہوئی ہے کہ پیغمبر کے بستر مرگ کے
 نیچے قرآن متفرق نوشتون اور کپڑوں اور کاغذوں میں پڑا ہوا تھا بلکہ
 اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ قرآن موجودہ متفرق صحابہ کے پاس
 متفرق چیزوں پر لکھا ہوا تھا کسی کے پاس کسی قدر اور کسی کے پاس کسی
 قدر جو جمع کر لیا گیا تھا بغیر اُن تفاسیر کے کہ جو پیغمبر نے بتائی تھیں اور
 جس کے سبب سے امت رسول میں اختلاف واقع ہوا اور مذہب اسلام
 منتشر ہو گیا۔

اس روایت میں اُس قرآن تفسیری سے مراد ہے کہ جو اصل قرآن
 بترتیب نزول مع تفسیر بتائی ہوئی پیغمبر کے وقتاً فوقتاً جدا گانہ چیزوں پر

علی مرتضیٰ لکھا لیتے تھے جسکے جمع کرنے اور ضائع نہ کرنیکی وصیت پیغمبرؐ نے اپنے اخیر وقت پر علی مرتضیٰ کو کی۔

جب پیغمبرؐ نے صحابہ کو قرآن اور اہلبیت کے ساتھ تسک کی وصیت کی تو ضرورتاً کہ عترت اور اہلبیت کو یہ وصیت کی جاتی کہ لو تم قرآن کو اور جمع کرو تم اسکو اور نہ ضائع کرنا اسکو۔ تاکہ صحابہؓ تسک کریں اور گمراہ نہوں۔

اور پیغمبرؐ نے جو صحابہ کو آگاہ کر دیا تھا کہ علی قرآن کے ساتھ ہی اور قرآن ساتھ علی کے اور اہلبیت میرے تم سے زیادہ عالم ہیں۔ “ اُسکے ہی یہی معنی ہیں کہ نہنا علی قرآن جمع کریگا اُس تفسیر کے جو اسکو بتا دی گئی ہو اور جسکو اُس نے لکھ لیا ہو اور قرآن پر اُسی معنی میں اُور اہلبیت پر اُسی معنی میں صحابہ کو تسک کرنیکی وصیت کی گئی ہو۔

ان سب روایتوں کو جمع کرنے سے یہ نتیجہ صاف نکلتا ہے کہ علی مرتضیٰؑ کو کہ جو سردار اہلبیت کے بعد پیغمبرؐ رہنے والے تھے اور اہلبیت اپنے کو پیغمبرؐ نے یہ حکم دیا کہ تم قرآن کو لو اور جمع کرو اور اسکو ضائع نہ کرو اور صحابہؓ کو یہ حکم دیا کہ تم قرآن اور اہلبیت پر تسک کرو۔

اس حقیقت کے ظاہر ہونے کے بعد وہ اعراض مصنف مخاطب کا کسی پہلو سے ہو اس روایت پر وارد نہیں ہو سکتا۔

پیغمبر کی ایسی وصیت اور ہدایت علی مرتضیٰ کی عصمت کے منافی نہیں ہو سکتی، ایسے کہ علی مرتضیٰ نے جو کچھ پایا اور کیا وہ پیغمبر کی تعلیم اور ہدایت کے بموجب پایا اور کیا ہی۔

شیخ علی مرتضیٰ اور دیگر ائمہ اہلبیت کی عصمت کے جو قائل ہوئے ہیں اُسکے یعنی نہیں ہیں کہ وہ ایسے معصوم تھے کہ بغیر تعلیم و ہدایت پیغمبر کے خود ہی مثل رسول کے احکام دین جاری کر نیوالے تھے بلکہ شیعہ اُنکی نسبت اس بات کے قائل ہیں کہ پیغمبر سے جو ہدایت اور تعلیم پاتے تھے اُن میں اُن سے کہی خطا اور غلطی نہیں ہوتی تھی اور نہ کوئی امر قبیح اور فاحش اُن سے سرزد ہوتا تھا اور اُنکے ایسے معصوم ہونے میں بہ لفظ محفوظ عن الخطا اہلسنت شیعین کے ہم زبان ہوئے ہیں۔

اس روایت میں جہاں قرآن کے لینے والوں اور جمع کرنیوالوں اور نہ ضائع کرنیوالوں کے لیے صیغہ جمع کا بولا گیا ہے اور جسکے معنی میں ہم نے علی مرتضیٰ کے ساتھ دیگر اہلبیت پیغمبر کا شمول نظر کیا ہے اگر اُس جگہ ہم دیگر صحابہ غیر اہلبیت رسول سے بھی مراد لیں تو بھی نہ ظفر غلبت اور علم معانی اور بیان کے اُسکے وہ معنی قرار نہیں پاسکتے جو مصنف مٹاب نے لیے ہیں۔

کیونکہ اس روایت میں جو وصیت پیغمبر خدا صلعم کی منقول ہوئی ہے

اسمین خطاب اول صرف علی مرتضیٰ کی نسبت ہے اور اپنے ارشاد کی تعمیل کے لیے جہاں پیغمبر نے صیغہ جمع کا بولا ہے اسمین اگر قبول کیا جائے کہ صحابہ ہی شامل تھے تو یہی ضرور ہے کہ اس المومنین اور سردار صحابہ علی مرتضیٰ مانے جائیں اور اُس وصیت کے بموجب اول تعمیل کرنے والے اُس وصیت کے علی مرتضیٰ قرار پائیں اور دیگر صحابہ باتباع علی مرتضیٰ کے تعمیل اُس وصیت میں شریک ہوں اس حیثیت سے کہ جو کچھ تعمیل اُس وصیت کی علی مرتضیٰ کریں اُسی کے بموجب صحابہ علی بن لائین جو کچھ علی نے لیا ہو اُسی کو وہ ہی لین جو کچھ علی نے جمع کیا ہو اُس سے انکار نہ کیے اُسی کی تائید کریں جو کچھ علی نے ضائع نہ کیا اُسی کو وہ ضائع نہ کریں اور اس نوعیت سے شریک تعمیل وصیت پیغمبر کے ہوں جن الفاظ سے اور جس نوعیت سے کہ وصیت کی گئی ہے (کہ خطاب وصیت میں خاص علی سے ہے اور تعمیل وصیت میں اگر صحابہ شریک کیے گئے) اسکے یہ معنی کسی طرح نہیں ہو سکتے کہ جو قرآن کہ علی نے لیا اور جو قرآن کہ علی نے جمع کیا اور جو قرآن کہ اسمین سے علی نے کچھ ضائع نہ کیا تھا کہ جس میں کل تفسیر بتائی ہوئی پیغمبر کی از روے وحی کے موجود تھی) وہ قرآن علی سے کہ جس نے خاص خطاب اُس وصیت کا تہا نہ لیا جائے۔ اور صحابہ اپنی خود سری سے بغیر شرکت علی مرتضیٰ

کے اُنکے جمع کیے ہوئے کے خلاف اپنی مرضی کے موافق دوسری تفسیر سے غیر ترتیب نزول کے اور تبرک تفسیر پیغمبری کے جمع کر لین اور جبکہ نتیجہ یہ ہو کہ جو معنی پیغمبر نے از روئے وحی بتائے تھے اور لکھائے تھے اُسکو ضائع کر دین جیسا کہ توریت میں یہودیوں نے کیا تھا کہ آیات کتاب آسمانی کے معنی کو تاویل کیے بدل دیا تھا اور جسکی خبر خدا قرآن میں دیتا ہے: **وَيُحْيِي فُؤَادَ الْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ** کہ تحریف کرتے ہیں کلام کو بعض جگہ اُسکی سے۔

مفسرین علمائے اہلسنت نے اس موقع پر تحریف سے مراد تاویل کی لی ہے اور کہا ہے **وَيُحْيِي فُؤَادَ الْكَلِمِ** یا **وَلَوْ** تحریف کرتے ہیں یعنی تاویل کرتے ہیں۔

اس وصیت پیغمبر میں جو خطاب خاص علی کی ذات سے ہے اور فرض کیا جائے کہ اس وصیت کی تعمیل میں سب صحابہ شامل تھے جسکے معنی اور مراد ہم نے یہ بتائے کہ علی اول اس وصیت کی تعمیل کرنے والے ہوں اور صحابہ اُنکی پیروی سے اُس وصیت کی تعمیل میں شریک ہوں۔

اس معنی کے سمجھنے کے لیے ہم دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن میں جہان کہیں خدا نے مومنین کے لیے کچھ فرمان نازل

نازل کیے ہیں ہم مفسرین نے قبول کیا ہے کہ پیغمبر مومنین میں داخل ہیں
 تو آیا پیغمبر بسبب سردار مومنین ہونے کے اول اُس فرمان کی تعمیل اپنے
 اوپر واجب جانتے تھے اور دوسرے لوگ اُس فرمان کی تعمیل میں اتباع
 پیغمبر کا کرتے تھے یا کیا۔

کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ دراصل اُس فرمان خدا میں خطاب پیغمبر
 کی طرف ہوتا تھا کہ جسکے پاس وہ فرمان نازل ہوتا تھا اور دوسرے مومنین
 کو اسکی تعمیل میں شامل کیا جاتا تھا لیکن اُس فرمان کے عمل میں لائے
 والے اول پیغمبر خدا صلعم ہوتے تھے۔

دوسری مثال یہ ہے کہ پیغمبر خدا صلعم جب کسی غزوہ میں یا سرزمین
 میں کوئی لشکر بھیجتے تھے اور کسی کو اسکا سردار مقرر کر دیتے تھے اور
 اُس سردار سے خطاب کر کے لشکر کو تمام ہدایتیں فرما دیتے تھے تو
 ان ہدایتوں پر عمل کرنے والا اول سردار لشکر اور اُسکے اتباع میں لشکر ہوتا
 تھا یا عمل سردار لشکر سے قطع نظر کہ خود وہ لشکر عمل کرنے لگتا تھا
 ادا کر کوئی لشکر بغیر عمل سردار کے کہ جسکی لشکر کو تائید و رطاعت
 کرنی چاہیے خود سر ہو کر فرض کرو کہ جنگ شروع کر دے تو وہ خلافت
 ہدایت عمل کرنے والا اور نافرمان قرار پایا یا نہیں۔

اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ علی مرتضیٰ سے بہتر پیغمبر کی

وصیت اور ارشاد کے معنی اور مقصود کو سمجھنے والا نہیں ہو سکتا تھا اور اس سے بھی کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر کے حکم کی تعمیل میں کہ جو حقیقت حکم خدا تھا علی مرتضیٰ نے کہی کوتاہی کی اور بلا خوف و جرات طاقت انسانی کے سمجھا جاتا ہے احکام پیغمبر کی تعمیل کی -

ان دونوں امروں کے لیے واقعات اور درایتیں خود کتب اہلسنت میں اس قدر موجود ہیں کہ جس سے کسی کو مخالفت کی مجال نہیں ہو سکتی اور جبکہ کچھ کچھ حصہ ہمارے رسالہ جات میں منقول ہے ایسی حالت میں اور ایسے شخص کی نسبت یہ خیال کرنا کہ "علیؑ کو یہ حکم تھا کہ سب صحابہ کے ساتھ ملکر قرآن کو جمع کرین مگر علیؑ نے اس حکم کی پوری تعمیل نہ کی بلکہ مخالفت کی کہ اصل قرآن کے پرچہ صحابہ کو نہ دیے اور نہ جمع قرآن میں انکو شریک کیا بلکہ بطور خود تمام قرآن کو مرتب کر کے انکے سامنے پیش کیا پھر ہلکا ایک شخص کی راس پر صحابہ کیسے اعتماد کرتے ؟ و سوئے شیطانی سے کچھ کم نہیں ہو سکتا۔

علی مرتضیٰ نے وصیت پیغمبر کی پوری تعمیل کی کہ قرآن کو جو کیا کہ منشا پیغمبر کا تھا اور جس کے وہ مخاطب تھے اور جسکو ان سے بہتر کوئی سمجھ نہ نہیں سکتا تھا اور جسکا غیروں کو نہ علم تھا اور نہ ہو سکتا تھا جمع کر کے صحابہ کے سامنے پیش کیا بنظر تعمیل وصیت پیغمبر کے اگر صحابہ اس وصیت

میں شریک نہ تھے تو انکو لازم تھا کہ اُس قرآن مجتہد علی کو لیتے اور دیکھتے کہ وہ قرآن صحیح طور پر علیؑ نے جمع کیا ہی یا نہیں۔

لیکن درحقیقت صحابہ کو علی مرتضیٰ کی صداقت پر یقین تھا اسلئے وہ جانتے تھے کہ پیغمبرؐ کی وصیت کی تعمیل علی مرتضیٰ نے پوری پوری کی ہے کہ جو مخالف ہمارے مقاصد کے ہے اسلئے انہوں نے اُسکے جمع اور ترتیب کی صحت پر تو کچھ شبہ نہیں کیا مگر اُسکے نہ لینے پر یہ حجت ظاہر کی کہ ہم نے خود جمع کر لیا ہے تمہارے قرآن کی ہلکوا جت نہیں ہے۔

ایسی حالت میں غور کرنا چاہیے کہ تعمیل وصیت پیغمبرؐ میں علیؑ کے ساتھ شرکت سے خود صحابہ نے انکار اور قصور کیا یا علی مرتضیٰ نے۔

لیکن صورت واقعہ صاف دکھاتی ہے کہ صحابہ نے درحقیقت شرکت تعمیل وصیت پیغمبرؐ میں قطعی انکار اور قصور کیا اور علی مرتضیٰ نے ذرا ہی تعمیل وصیت پیغمبرؐ میں دریغ نہیں کیا۔

میرے اس تمام سخن کی تائید اُس بقیہ حصہ روایت کے نتیجہ سے ہوتی ہے کہ جبکو مصنف مخاطب نے ترک کر دیا تھا اور جبکا نشان خود کو متبہ اہلسنت میں موجود ہے یعنی اُس سرگرمی علی مرتضیٰ سے قرآن کے جمع کرنے میں کہ جو اُسے تعمیل وصیت رسول میں ظہور میں آئی کہ بعد تجنیز و تکفین کے جو سب سے پہلا کام اٹھاتا وہ قرآن کا جمع کرنا تھا

اور انہوں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ جب تک قرآن جمع نہ کرونگا رد اس نے دوش پر نہ ڈالو گا جس سے مقصود یہ ہے کہ جب تک قرآن جمع نہ کرونگا کسی اور کام کے لیے گھر سے باہر نہ نکلونگا۔

ایسا اہتمام تعمیل وصیت پیغمبر میں صرف اسی وجہ سے تھا کہ تعمیل وصیت پیغمبر میں ذرہ برابر فرق نہ آجائے اور جیسا کہ انہوں نے عہد کیا تھا اسے نہایت حزم اور احتیاط سے پورا کر دیا تاکہ جب تک قرآن جمع نہ کر لیا اور وصیت آخری پیغمبر کو بجا نہ لائے خود کسی اور کام کے لیے گھر سے باہر تشریف نہ لے گئے۔ یہاں تک کہ اگر ان کے پاس کوئی آتا تھا تو بغیر رد اوڑھے ہوئے اُس سے ملتے تھے۔

جو شخص کہ تعمیل احکام خدا اور رسول میں ایسا سرگرم ہوا جیسے صدق مقال پر کسی کسی کو شبہ نہوا ہوا اور سنی شیعہ دونوں قائل ہوں کہ اُس سے خطا سرزد نہیں ہوئی اُس کی نسبت یہ کیونکر گمان ہو سکتا ہے کہ اُس نے پیغمبر کی وصیت کے معنی نہیں سمجھے اور اُس نے خلافت وصیت پیغمبر کے عمل کیا ایک حیرت انگیز اگر بات نہیں ہو تو کیا ہے۔ اور خلافت وراثت کے تیرہ سو برس بعد تازہ معنی طبع زاد مصنف مخاطب کے ہم نہیں جانتے کہ کیا وقت رکھ سکتے ہیں۔

جب علی مرتضیٰ نے بموجب وصیت پیغمبر کے قرآن جمع کر کے

روبرو صحابہ کے پیش کیا تو اسوقت صحابہ نے علی مرتضیٰ پر یہ اعتراض نہیں کیا تھا کہ تم نے خلافت وصیت پیغمبر صلعم کے بغیر ہمارے شرکت کے یہ قرآن جمع کیا ہے۔ نہ انہوں نے اُسکے لینے پر یہ عذر کیا تھا کہ اصل قرآن کے پرچہ ہلکوں کیوں نہیں دیے اور بطور خود تنہا تمام قرآن کیوں مرتب کیا اور نہ علی مرتضیٰ کے سامنے یہ کہا گیا کہ ”ہم ایک شخص کی رائے پر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟“

بلکہ بجائے ان دساوس کے جو مصنف مخاطب کو پیش آئے ہیں اُن صحابہ نے یہ جواب دیا ہے کہ ہلکوں کی حاجت نہیں ہے ہم اُس سے مستغنی ہیں بسبب اُسکے کہ جو ہمارے پاس ہے۔

جو دسوسہ کہ مصنف مخاطب پیش کرتے ہیں وہ دساوس اُن صحابہ کے دلورین نہیں تھے ورنہ وہ اُنکو ضرور روبرو علی مرتضیٰ کے ظاہر کرتے اُنکے اُن امور کے پیش نہ کرنے سے یقین کرنا چاہیے کہ اُن صحابہ کو آہین کچھ شبہ نہیں تھا کہ پیغمبر نے تنہا علی مرتضیٰ کو جمع کرنے قرآن کا حکم دیا ہے نہ وہ وصیت پیغمبر کے یہی سمجھتے تھے کہ ”علی سب صحابہ کے ساتھ ملکر قرآن جمع کریں یا وہ صحابہ جمع قرآن میں اپنی شرکت کا کوئی حق خاص سمجھتے ہوں؟“

نہ اُنکو یہ شبہ تھا کہ علی نے اُس حکم کی پوری تعمیل نہیں کی یا علی نے

اُسکی مخالفت کی۔ نہ اُنہوں نے اصل قرآن کے پرچہ علی مرتضیٰ سے طلب کیے۔ اور اُن کے نہ طلب کرنے سے یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ خود وہ اصل قرآن کے پرچہ ہی بصورت کتاب کے جمع اور مرتب کیے ہوئے موجود تھے اور اُنکو کچھ شبہ نہ تھا کہ اُن اصل قرآن کے پرچوں کے مطابق وہ قرآن بصورت کتاب لکھا ہوا اور مرتب اور جمع کیا ہوا ہے۔ نہ اُنکو علی مرتضیٰ ایک شخص کی رائے پر بے اعتمادی تھی۔ اگر علی مرتضیٰ تنہا واحد کی رائے پر اُنکو بے اعتمادی ہوتی تو بار بار جو علی مرتضیٰ سے مسائل قرآنی دریافت کیے ہیں کہی اُنے دریافت نہ کرتے نہ کہی اُنکی تنہا رائے پر عمل کرتے۔

افسوس ہے کہ عین اُسوقت اور موقع پر مصنف مخاطب موجود نہ تھے ورنہ اُنہوں نے جو جواب علی مرتضیٰ کے قرآن نہ لینے کا اپنی ذہانت طبع سے پیدا کیا ہے۔ مین قبول کرتا ہوں کہ یہ جواب طبعی مصنف مخاطب کا اُن صحابہ کے جواب سے اعلیٰ اور برتر ہے اور داناتی مصنف مخاطب کی مافوق داناتی اُن صحابہ کے ظاہر ہوتی ہے۔

وہ اس قابل تھا کہ بجائے جواب صحابہ کے یہی جواب مصنف مخاطب کا علی مرتضیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا۔ یا جن وسادس سے یہ جواب وضع کیا گیا ہے وہ وسادس مصنف مخاطب اُن صحابہ کے دلیلیں ڈالتے اور اُن صحابہ کو انکی غلطی سے بچاتے۔

لیکن میں یقین دلاتا ہوں کہ اُن وساوس کو جس پر یہ جواب صنف
مخاطب کا بنی ہوا اس جواب کو کہ جو نتیجہ اُن وساوس کا ہے نہ کسی کا
دل قبول کر سکتا تھا نہ کسی کی زبان اُسکے اقرار پر یاری کر سکتی تھی۔
وہ زمانہ نہایت قریب زمانہ وفات پیغمبر سے تھا اور عہد پیغمبر کو
کی نظروں میں چایا ہوا تھا اور ہر قسم کے فضائل علی مرتضیٰ کے جو پیغمبر
سے سنئے تھے اور علی مرتضیٰ کے انکسوسے دیکھے تھے وہ لوگوں کے
کانوں اور دلوں میں موجود تھے اور جس سے علانیہ کوئی انکار نہیں کر سکتا
تھا۔

میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ سب صحابہ علی مرتضیٰ کو امام اور قابل
جانشینی پیغمبر کے دل میں جانتے تھے مگر خلافت فی الارض ایک ایسی
دل خوش کن چیز تھی کہ جو اُنکے دل میں سوا اپنے علی مرتضیٰ کے واسطے
رنگ نہیں جھنڈتے تھے۔

اُسوقت کی پالیسی یہ تھی کہ جس پر صحابہ عمل کرتے تھے کہ علی مرتضیٰ
کی کسی فضیلت اور وصف سے علانیہ انکار ہی نہ کیا جائے اور دوسرے
حیلہ سے اُنکے اُس سخن کو جس سے صحابہ کا منصوبہ خلافت غلط قرار پائے
یا حق خلافت علی کے لیے حجت ہو جائے اُسکو مالدیا جائے۔
اُسوقت کی یہ حکمت عملی نہیں تھی کہ علی مرتضیٰ کی نسبت یہ کہا جائے

کہ انہوں نے پیغمبر کی وصیت کو غلط سمجھا یا پیغمبر کی وطیت کی پوری تعمیل نہیں کی یا اُس سے مخالفت کی۔

چکرت علی جبکہ کہ معصفت مخاطب نے جواب ظاہر کیا ہے اُس زمانہ کے موافق بیشک ہے کہ زمانہ پیغمبر صلعم کو عرصہ دراز گزر گیا اور فضائل اوصاف علی کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہیں اور جو کچھ فضائل اور اوصاف علی مرتضیٰ کے کتابوں میں مندرج ہیں وہ اساطیر الاولین سمجھے جاسکتے ہیں اور اُسپر بھی مخلوق خدا کو پورا علم اور عبور نہیں ہے لیکن میں یہ امر ضرور قبول کرتا ہوں کہ اُسی پاس اولین نے اس دوسری پالسی کا دن دکھایا ہے۔

اُن اولین صحابہ نے علی مرتضیٰ کے پیش کیے ہوئے قرآن کے نہ لینے کا جو یہ جواب دیا ہے کہ ”ہم کو اُسکی حاجت نہیں ہے ہم اُس سے مستغنی ہیں بسبب اُسکے کہ جو ہمارے پاس ہے“

یہ جواب بنظر حکمت علی اُسوقت کے نہایت موزون تھا کہ جس میں نہ علی مرتضیٰ کی کسی فضیلت اور وصف سے انکار تھا اور نہ اُن کے جمع اور مرتب کیے ہوئے قرآن کا نہ لینا بظاہر عیوب ہوتا تھا۔ اور جو اندیشے اُس قرآن تفسیری کے لینے اور جاری کرنے سے لاحق تھے اُن سے محفوظ ہی ہو گئی اور ہر آیت قرآنی کی تاویل کر لیا اپنی مرضی

کے موافق موقع ہی مل گیا۔ اور آئندہ تسلیں مسلمانوں کی جو صحابہ پر غلطی اور خطاؤں کا صحیح معنی آیات قرآنی میں تفسیر پیغمبری سے الزام لگاتیں اُن سے ہی اپنے آپ کو بچا لیا اور مسلمانوں میں اختلافات اور تفرقہ پیدا ہو جانیکی پروا نہ کر کے اور مذہب اسلام میں رخنہ ڈال کر مسلمانوں کو بحالت نازل میں پہنچا دیا۔

جب نتیجہ ما بعد واقعات پیغمبر سے ایسی حالت صحابہ کی ظاہر ہوتی ہے تو یقین کرنا چاہیے کہ پیغمبر اُن کے قلوب اُن کی نیتوں اُن کے ادا دوں سے بخوبی آگاہ تھے اور جس پر آگاہی بنظر حالت زمانہ کے کیا حلیم اور خیر کو لازمی ہے پیغمبر کی اُن پیشین گوئیوں سے واضح ہے جنکو ہم چند موقعوں پر اپنے رسالہ جات میں کتب عمدہ اہلسنت سے لکھ آئے ہیں اور جبکا مقصود یہ ہے کہ صحابہ بعد پیغمبر کے کیا کیا احداث کریں گے اور شرک کی طرف کس چال سے چلین گے۔

ایسی حالت میں کسی طرح سمجھ میں نہیں آسکتا ہے کہ پیغمبر جن صحابہ کی نسبت ایسا یقین رکھتے ہوں اُن میں صحابہ کی نسبت پیغمبر جمع کرنے قرآن کا حکم دین۔

اس بنا پر یہ لازم آتا ہے کہ جمع کرنے قرآن کی وصیت سرورِ اہلبیت کو بشرکت اہلبیت کے کی جائے اور صحابہ کے لینے یہ حکم دیا جائے

کہ تم قرآن ادا اہلبیت پر تسک کرو تا کہ گمراہ نہو جاؤ۔ اگر جمعیت قرآن کی صحابہ کے لیے وصیت کی جاتی تو ہرگز ضرور نہیں تھا کہ ان کے واسطے تسک اہلبیت کا حکم دیا جاتا۔

پہرا اگر وصیت پیغمبر کے یہ معنی لیے جائیں کہ صحابہ جمع کرنے قرآن میں علی کے ساتھ شریک ہوں تو تعمیل وصیت پیغمبر کی محال ہو جاتی ہر اس لیے کہ جب صیغہ جمع کا لحاظ نسبت صحابہ کی کیا جاتا ہے تو یہ لازم آتا ہے کہ کل صحابہ شریک جمعیت قرآن کے ہوں اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ بعض صحابہ کے لیے شرکت جمعیت قرآن سمجھی جائے اور بعض صحابہ اُس سے مستثنی ہوں۔

صحابہ کی جو تعریف اہلسنت کے بیان قرار دی گئی ہے اُس کے بموجب کل وہ مسلمان جو پیغمبر صلعم کے سامنے ایمان لائے داخل صحابہ ہوتے ہیں اور محمد پیغمبر میں کہ جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا اور پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ہزاروں تھے۔

یہ امر غیر ممکن تھا کہ کل صحابہ جن میں کہ اکثر ملک دور و دراز میں آؤ راہ صعب گذار میں تھے شریک جمع قرآن میں ہو سکیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر ایک صحابی ہی شریک ہو سکتا تو تعمیل وصیت پیغمبر کی نا جائز ہوتی کیا کسی کی سمجھ میں یہ بات آسکتی ہے کہ پیغمبر جمع قرآن کی وصیت کی

شان سے گریں جو نامکن التعمیل ہو۔

اس بنا پر ہی یہی امر لازم آتا ہے کہ جمع قرآن کی وصیت سردار اہلبیت کے لیے اور اہمیں شرکت کا منشاء بقیۃ اہلبیت کے لیے تھا کہ جنکی تعداد مع علی مرتضیٰ کے چار سے زیادہ بنتی اور سردار اہلبیت کے بانی تینوں اہلبیت مطیع تھے اور وہ چاروں اہلبیت اسی ایک گہر میں تھے کہ جہاں پیغمبر نے قرآن نوشتون اور حریر اور کاغذ و غیرہ چھڑا تھا جسکو سردار اہلبیت نہایت آسانی سے بصورت کتاب جمع کر سکتا تھا اور دیگر اہلبیت اہمیں شریک ہو سکتے تھے اور اسکا یہ نتیجہ ہے کہ صحابہ سے یہ کام متعلق نہیں ہو سکتا تھا۔

انہیں صحابہ کی نسبت مصنف نخواستہ لکھتے ہیں کہ وہ انکو تو نینٹوں
تھا کہ سب متفق ہو کر اس کام (جمع قرآن) کو کریں تاکہ کوئی غلطی باقی
نہ رہے تمام صحابہ کو انہوں نے اس کام میں شریک کیا تھا اور سب
تحقیق کرتے تھے۔

اور تفسیر صفائی میں جو ایک طویل حدیث جناب اسیر کی منقول
ہے جس میں ایک زندیق کے مقابلہ میں قرآن کے متعلق بہت سے
مطالب ارشاد فرمائے ہیں اور اہمیں صحابہ کا جس طور پر قرآن جمع
کر لیا تذکرہ ہی اسکو سند لائے ہیں جسکا یہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ تو پکارا

سناد ہی اُنکا کہ جسکے پاس قرآن میں سے کچھ ہو وہ ہمارے پاس لاؤ
 حقیقت میں جن صحابہ کو کہ جنکی غرض متحد تھی یہ منظور تھا کہ وہ
 سب متفق ہو کر جمعیت قرآن کا کام کریں مگر خلافت وصیت پیغمبر
 کے وہ جمع کرنا صحابہ کا قرآن کو اس غرض سے نہیں تھا کہ کوئی غلطی
 باقی نہ رہے بلکہ وہ صحابہ کہ جنکی دوسری غرض تھی خود فضائل اور علم
 اور اوصاف علی مرتضیٰ کو جانتے تھے اور وسیلہ اُنکے علم کا جو تعلیم
 پیغمبر سے حاصل ہوا تھا کسی پر مخفی نہیں تھا اگر اُنکی یہ غرض ہوتی کہ قرآن
 میں کوئی غلطی باقی نہ رہے اور جس معنی اور مراد میں ہر ایک آیت اُنکی
 نازل ہوئی ہو اُسی صحیح معنی اور مراد میں قائم رہے تو قرآن مجتہد
 علی مرتضیٰ کے لینے پر عذر نہ کرتے اور نہایت خوشی سے کہ بغیر کسی
 تکلیف کے مجموعہ قرآن اُنکو ملتا تھا تاہم آیت شکر گزاری کے ساتھ
 اُسکو لے لیتے لیکن اُنکی غرض خلافت اُس مجموعہ قرآن کے تھی کہ
 جسے ایسے عمدہ اور صحیح مجموعہ کو نہ لینے دیا۔

اور علی مرتضیٰ علیہ السلام نے جو اس واقعہ کا ذکر فرمایا ہے تو کچھ
 سناد ہی اُنکا کہ جسکے پاس قرآن میں سے کچھ ہو وہ ہمارے پاس لاؤ
 اس سے نتیجہ نہیں پیدا ہو سکتا کہ تمام صحابہ کو اُنہوں نے اس
 کام (جمع قرآن) میں شریک کیا تھا اور سب سے تحقیق کرتے تھے

بلکہ اُس نے ذکرِ واقعہ سے یہ نتیجہ پیدا ہی کہ جن صحابہ نے جمع کرتے قرآن کا
امادہ کیا تھا وہ دوسرے صحابہ سے بسطوتِ خلافت (کہ جس پر بنا دیا
کا پکڑا نا اور ابنِ مسعود مقرر صحابی کو اُن کے قرآن نہ دینے پر ایسے کوڑے
لگوائے کہ جس کے سبب سے اُنکی جان جاتی رہی دلیل ہی جس سے
قدر جس میں کے پاس قرآن تھا طلب کر کے اپنے قبضہ میں کرنا چاہا
ہی جس کے بعد وقت جمع کرتے قرآن کے بصورتِ کتاب واحدیہ
اختیار باقی رہتا ہی کہ اُس جزو جزو قرآن سے جس جس قدر چاہیں لیں
اور جس جس قدر کو چاہیں چھوڑ کر اُن اجزا کو نابود کر دیں۔

چنانچہ اُن روایات سے جو روایتاً ثابت ہو گئی ہیں اور اتفاقاً
سے کچھ جم ابھی اوپر لکھ آئے ہیں اور کچھ دوسرے موقعوں پر دوسری
کتبِ معتدّہ اہلسنت سے دکھایا گیا ہی۔

یہ امر بخوبی ثابت ہو گیا ہی کہ بعض بعض اجزاء قرآن بعض بعض
قرآنوں سے نہیں لیے گئے۔ جن اجزاء کو کہ وہ صحابی قرآن سمجھتے
تھے اور جنکو مصنفِ مخاطب نے ہی اپنی تفسیر میں بتقلیدِ علما
مشہور تفسیرِ مغیری ظاہر کیا ہی۔

کیا کچھ شبہ ہو سکتا ہی کہ اس حالت میں ہی وہ تفسیرِ مغیری مثل
قرآن اور حکم قرآن میں تھے جسکو وہ صحابہ اگر قرآن سمجھتے تھے تو کیا

یہ جاکرتے تھے کہ وہ نص قرآنی کے برابر درجہ رکھتے تھے اور حدیث پیغمبرؐ کو جو نص قبول کیا جاتا ہے اُس سے کم رتبہ میں نہیں ہو سکتی تھی۔
 جب صحابہ کے قرآن بسطوتِ سلطانی طلب کیے گئے اور وقتِ ترتیب اور جمع کے بعض اجزاء اُن قرآنوں کے خارج کر کے اُن قرآنوں کو ناپود کزدیا گیا تو کیا اس ترکیب جمع قرآن سے یہ صحیح نتیجہ نکلتا ہے کہ صحابہ کو منظور یہ تھا کہ سب متفق ہو کر اس کام کو کریں تاکہ غلطی باقی نہ رہے اور تمام صحابہ کو اُنہوں نے اس کام میں شریک کیا تھا اور سب سے تحقیق کرتے تھے۔

نہیں۔ بلکہ یہ نتیجہ صریح پیدا ہوتا ہے کہ اُن صحابہ کو جبکی غرض متحدتی منظور یہ تھا کہ جن جن دوسرے صحابہ کے پاس قرآن میں سے جو کچھ ہے اُس کو بسطوتِ سلطانی طلب کر کے جو چیزِ امین مخالف انکی غرض اور سفرائے حق کے ہے اُن کو وقتِ جمع قرآن بصورتِ کتاب واحد کے نہ لیکر تلف کر دیں۔

ایسی حالت میں جن نوعیت سے کہ صنعتِ مخاطب نے یہ کہا ہے کہ اُن صحابہ کو تو یہ منظور تھا کہ سب متفق ہو کر اس کام کو کریں تاکہ کوئی غلطی باقی نہ رہے تمام صحابہ کو اُنہوں نے اس کام میں شریک کیا تھا اور سب سے تحقیق کرتے تھے تاکہ بالکل غلطی نہ

اور علمائے اہلسنت کا آیات اور سورتوں قرآن کی بابت قرآن
موجودہ میں تحریف کا قائل ہونا اور قرار دینا ہی صرف نہیں ہر بلکہ
مصنف مخاطب ترکیب اور صوت جمع قرآن میں ہی تحریف کرتے
ہیں۔

قرآن موجودہ پر تحریف کا طعن شیعوں کے اصول و روایات
کے بموجب کسی طرح وارد نہیں ہوتا ہے جیسا کہ مصنف مخاطب خیال
کرتے ہیں شیعوں کے بیان ایک ہی روایت معتدا ایسی ائمہ
معصومین سے منقول نہیں ہے کہ جس سے اثبات تحریف نفی قرآن
کا ہو سکے اور نہ کسی متأخر غیر معصوم سنیہ اخراعی قول سے اُسکو رد کیا
ابن ابویہ قمی اور سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کو جو مصنف مخاطب نے
متاخرین علمائے شیعہ ظاہر کر کے یہ قرار دیا ہے کہ وہ موجود اس مسئلہ
کے تھے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی اور پورا قرآن یہی ہے جو اب
موجود ہے۔

اُسکی حقیقت پہنے دکھا دی ہے کہ وہ متقدمین علمائے شیعہ
سے ہیں مصنف جو انکو متاخرین علمائے شیعہ سے قرار دیتے ہیں
علاوہ غلط ہے اور مصنف مخاطب کے ذمہ باقی رہا ہے کہ ان دونوں
علمائے شیعہ سے ما قبل بتائیں کہ کون علمائے شیعہ ایسے تھے جو

تحریف لفظی قرآن کے قائل ہوئے ہوں۔

یہ بیان مصنف کا کہ ”جن صحابہ نے قرآن موجودہ کو جمع کیا ہے وہ شیعوں کے اعتقاد میں ثقہ نہ تھے بلکہ خائن تھے اور نام صحابہ ارتداد میں اُنکے ساتھ شریک تھے (معاذ اللہ منہا) حضرت علیؑ کو جرأت نہ تھی کہ اُنکی خیانت کو روک سکتے“ جس حیثیت سے ظاہر کیا ہے صحیح نہیں ہے شیعہ اُن صحابہ کو مرتد مطلق نہیں جانتے ہیں البتہ اُنکی نسبت کامل الایمان ہونیکا اعتقاد نہیں رکھتے اور جس نوعیت سے کہ اُنکو غیر کامل الایمان سمجھتے ہیں اُسی نوعیت سے اُنکا درجہ غیر ثقاہت اور خیانت میں مانتے ہیں۔

قرآن موجودہ بذریعہ سطوت خلافت کے جمع کیا گیا ہے اور قرآن موجودہ کی جمعیت کی شان یہ ہوئی تھی کہ دیگر قرآنوں میں جو تفسیر پیغمبری تھی اور جسکو صحابہ مثل قرآن اور حکم قرآن میں سمجھتے تھے وہ نکال ڈالا گیا اور اُسکو قرآن موجودہ میں شامل نہیں کیا گیا ایسی حالت میں بمقابلہ سطوت خلافت کے علی مرتضیٰؑ کو ضرورت نہیں تھی کہ تفسیر پیغمبری کے قرآن موجودہ میں شامل ہونے کے لیے تلوار کینچنے اگر سیاست مدن علی مرتضیٰؑ کے ہاتھ میں تھی تو وہ بیشک ایسا کر سکتے تھے کہ قرآن کسی مسئلہ صحیح کی تعمیل کرائیں

اور جیسے بوجہ ہاتھ میں نہوئے سیاست من کے کہ سی غلط مسئلہ شرعی
کے عمل کو بجز ہدایت کرنے کے قرآن میں روک سکتے تھے ویسے ہی
قرآن موجودہ میں تفسیر پیغمبر جی کے نہ شامل کر نیکیا اُسکے ترک کو جس
سے غیر صحیح تاویل اور غلط مسائل قرار دینے کا موقع ہر ایک شخص کو
حاصل ہو گیا روک نہیں سکتے تھے۔

البتہ بوجب وصیت پیغمبر کے علی مرتضیٰ کا صرف یہ فرض تھا
کہ قرآن کو بوجب تعالیم اور ہدایت اور تفسیر پیغمبر جی کے جمع کرتے چنانچہ
ویسا ہی انہوں نے جمع کیا اور خافا کے سامنے کہ جگہ ہاتھ میں خلافت
تھی پیش کیا علی مرتضیٰ نے جس قدر انکا فرض تھا ادا کر دیا دیگر صحابہ
نے جو اُسکو قبول نہ کیا اُنکی بابت وہ مشغول الذمہ رہے اور دنیا
کہ وہ صحابہ کامل الایمان نہیں تھے ویسا ہی انہوں نے ایسا قرآن
جمع کیا کہ بلحاظ نہ شامل ہونے تفسیر پیغمبر جی کے کامل نہیں سمجھا جاسکتا
قرآن موجودہ کے کمال میں یہ نقص رہا کہ ہر لفظ اور ہر آیت کے
معنی اور مقصود کو ہر مسلمان اپنے ذہن اور مرضی کے موافق لگانا ہی
جسکے سبب سے مذہب اسلام میں صراطِ مستقیم چوٹ کر سیکر دیا
راہینِ پُر گمین اور باہم مسلمانوں کی نوبت جنگ و جدال کی پہنچی
اور قوت اُنکی منتشر ہو گئی۔

اگر وہ تفسیر پیغمبری جو مثل قرآن اور حکم قرآن میں تھی قرآن موجودہ میں شامل کی جاتی یا بموجب وصیت پیغمبر کے جو قرآن علی مرتضیٰ نے جمع کیا تھا لے لیا جاتا یا وہ تفسیر پیغمبری قرآن مجتبعہ علی مرتضیٰ سے یا قرآن ابن مسعود یا ابی بن کعب سے شامل قرآن موجودہ کی جاتی جس قدر کہ ان میں تھی کہ وہ بھی تشریح مسئلہ امامت اور نام علی مرتضیٰ کے لیے کسی قدر کافی تھی یا قرآن موجودہ کے معنی وہی لیے جاتے جو اہلبیت پیغمبر کے جن میں علی مرتضیٰ داخل ہیں فرماتے کہ چلے تسک کے لیے پیغمبر حجۃ الوداع میں آخری وصیت تمام صحابہ سے فرما گئے تھے۔

نو کیا کچھ شبہ ہو سکتا ہے کہ ایسا قرآن بمقابلہ قرآن موجودہ کے ایسا کامل ہوتا کہ جس سے وہ راستہ اختلاف مسلمانوں کا بند ہو جاتا کہ جو غنہ مذہب اسلام کے لیے ہوا ہے اور جس کے باعث سے باہم مسلمانوں کی نوبت کشت و خون کی پہونچ کر قوت مسلمانوں کی تباہ اور برباد ہو گئی ہے۔

ایسا قرآن کامل نہ جمع کرنے سے بیشک ان صحابہ سے خطا ہوئی کہ جنکی مرضی کے موافق وہ جمع ہوا اور ایسی خطا کا واقع ہونا اُن سے کچھ قابل تعجب کے نہیں تھا کہ خود اہلسنت اُنکو معصوم قرار نہیں دیتے ہاں اور جس کسی کو کہ معصوم قرار نہ دیا جائے اُس سے خطا کا سرزد ہونا

خارج امکان سے نہیں ہی اور شیعہ ہی قسم کی انکی خطاؤں کے سبب سے
انکو ناکام لانیاں مانتے ہیں اور اسی اعتبار سے انکو غیر ثقہ اور خائن سمجھتے
ہیں۔

مگر غیر معصوم کو ایسا سمجھنا کچھ شیعہوں پر موقوف نہیں ہی بلکہ خود علما
اہلسنت ہی غیر معصوم فاسق اور فاجر کو مسلمان مانتے اور جانتے ہیں
اور اسکے فسق و فجور کے باعث سے کہ جو مخالفت امور اسلامی میں اس
سے ظاہر ہوتی ہی تمام دیگر امور اسلامی سے اسکے جو مطابق احکام
شرعیہ کے صادر ہوتے ہیں قطع نظر نہیں کرتے۔ لیکن بمقابلہ
ایسے شخص کے کہ جس سے کوئی خطا یا فسق و فجور سرزد نہ ہو کم درجہ
ضروری کہ رکبین۔

لیکن مصنف مخاطب افسوس ہی کہ شیعہوں سے یہ چاہتے ہیں
کہ غیر معصوم صحابہ کو جن سے خطا سرزد ہوئی اور خطا سرزد ہونے کا
امکان تھا ایسا ثقہ اور غیر فائن مان لیں کہ جیسے معصوم ہونا ہی۔
یہ بات نہیں ہی جیسا کہ مصنف مخاطب کہتے ہیں کہ ”اتنا
پتہ تو صاف صاف مل گیا کہ مسئلہ امامت اور سوائے ائمہ اور سوائے
اعدائے ائمہ اہل بیت سے خارج کر دیے گئے اسکے سوا اور ارکان ہیں
خدا جانے کیا کیا نکل گئے ہوں گے“

بلکہ یہ بات ہے کہ مسئلہ امامت کی تصریح اور اسے ائمہ اور اس کے
اعدائے ائمہ جو تفسیر پیغمبری سے انحراف سے بے بس ظاہر ہوتا تھا وہ
قرآن موجودہ میں شامل نہ کرنے کی حقیقت سے خبردار خارج کر دیے
گئے جسکی حقیقت خود کتب اہلسنت اور روایات مسئلہ نصف
مخاطب سے ہم اوپر دکھا آئے ہیں۔

اور اسکے سوا دیگر ارکان دین خدا جو علماء اہلسنت نے
اپنی اپنی رائے سے خلاف تفسیر پیغمبری تاویل کر کر کے قائم کیے ہیں
وہ بھی سب معلوم ہو گئے ہیں اور جنکا تعین وہ اختلاف ظاہر کرنا
ہی جہان جہان ہر قسم کے مسائل میں سنی اور شیعہ کے درمیان
اختلاف ہے اور جسکا ذکر مفصل کتب فرقہ بین میں موجود ہے اور جس
صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ مذہب اہلبیت کیا رہا ہے اور مذہب
غیر ہدایت کیا ہو گیا ہے۔

یہ احتمال مصنف کا کہ شاید مسئلہ امامت کو اللہ نے بطور بد
منسوخ کر دیا ہو اور حکم نسخ اس قرآن میں ہو جو ساقط ہو گیا
مسئلہ بدایا کی غلط فہمی کی وجہ سے ہی کسی قدر مسئلہ بدایا کا بیان ہم
پہلے ایک موقع پر کر آئے ہیں۔ درحقیقت مسئلہ بدایا قانون قدرت
الہی کے مطابق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قانون قدرت الہی زمین سے قدرت

اوگاتا ہی اور کبھی وہ درخت ایک مدت تک وجود اور قائم رہتا ہی اور کبھی دوسرے قانون قدرت الہی کی وجہ سے کبھی جلد اور کبھی دیر میں فنا ہوتا ہی اور دوسرا درخت اسی جگہ پیدا ہو جاتا ہی اور جب تک کوئی دوسرا درخت پیدا نہ ہو جس کے مفید خلائق ہونیکا یقین ہو یا اگر کسی درخت کو قبل از وقت قطع کر دیا جائے اور اسکی شاخ ہو کر درخت ہو جانے کی حالت پیدا نہ کرے اسکا انتظار کیا جاتا ہی۔

یہ مثال مسئلہ ہلاکی وجود امام سے متعلق ہو سکتی ہی جب تک امام زندہ رہے یا اپنے منصب کو ترک یا معطل کر دے۔

لیکن اہل امامت کو اس مسئلہ سے کچھ تعلق نہیں ہی امام امامت کا ایسا مسئلہ ہو کہ جیسے کسی زمین سے جو قابلیت روئیدگی کی رکھتی ہو اس سے روئیدگی کا نہونا محال ہی اسلیے مسئلہ امامت نہ منسوخ ہوا نہ ہو سکتا تھا اور نہ اسکا حکم نسخ قرآن میں تھا اور نہ ہو سکتا تھا۔
قرآن موجودہ میں جو کچھ بموجب تفسیر پیغمبری کے تشریح میں شامل ہونے سے مقصود قرآن البتہ ساقط ہو گیا جو اس امر کو شامل تھا کہ تاکہ سبیلان میں اختلاف اور تفرقہ پیدا نہو۔

مسئلہ امامت کے منسوخ نہو سکنے کی وجہ یہ ہی کہ مخلوق خدا کو چارہ نہیں ہی بخیر اسکے کہ ایک اعلیٰ درجہ کا مقام اسکے لیے ایسا ہو کہ جو عدالت

کی نوعیت سے اُنکا انتظام اور اصلاح کر سکے اور وہ مقام اعلیٰ درجہ عدالت کا مخلوق کے انتظام کے لیے اس لیے ضروری ہو کہ انصاف اُس جگہ ختم ہو سکے۔ اس لیے ضروری ہو کہ ہر زمانہ میں ایک امام مقرر فی لفظہ مانا جائے۔

قرآن صرف بوعفت پر محدود نہیں ہے بلکہ احکام انتظامی جو مخلوق کے لیے ضروری ہیں اُس میں شامل ہیں۔ اس لیے ضروری ہو کہ کوئی امام ایسا مقرر کیا جائے کہ جو نفاذ اور تعمیل قرآن کی کر سکے اور اسی موقع پر عقل یہ چاہتی ہو کہ وہ امام ایسا ہو کہ جو اپنے ہم عصر مخلوق میں سب سے زیادہ عادل ہو تاکہ اُسکی عدالت کے سبب سے اُس کے حکم میں خواہ وہ انتظام اندرونی سلطنت سے تعلق رکھتا ہو خواہ بیرونی سلطنت کے جنگ اور صلح سے۔

اور اُسی عدالت پر نظر کرنے سے صاف نظر آتا ہے کہ سلطنت میں عصمت بضروری لازم ہو کہ رعایا کو یقین ہو کہ قانون بظاہر اور حقیقت میں قانون بظاہر ویسے ہی حکم امام ہی بظاہر ہو ورنہ حکم اور قانون چلا نہیں جاسکتا اگر شخص عمل کرے تو لایہ تردید کرے کہ حکم صحیح ہے یا نہیں تو اندرون سلطنت بالقلب اُس پر کیونکر عمل کر سکتا ہے اور بیرون سلطنت دوسرے کیونکر کوئی جنگ کرنے کے لیے جاسکتا ہے اور جنگ میں کیونکر کوئی کسی

کو قتل کر سکتا ہے۔

کیا کچھ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب تک قانون اور حکم امام پر بیخیا ہوں یقین حاصل ہو جائے بغیر اسکے امام کو منقرض الطاعہ مانا جاسکتا ہے۔ یہی معنی ہیں: اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اے کے۔

خدا قانون بیخیا کا الفا کر نوا لا ہے اور رسول بیخیا اس قانون کو لوگوں پر پہنچا نوا لا اور اولی الامر بیخیا اسکا تعمیل کرنا شیوا لا کہ جسکے ہاتھ میں کاروبار ہو اور دراصل سی کاروبار کے چلائیکو امامت کہتے ہیں اور اسی کاروبار والیکو خدا نے اولی الامر کہا ہے صلیا کہ معنی لفظ امر سے ظاہر ہے جسکی مراد کاسے لی جاتی ہے مگر ضرور ہے کہ ایسی امامت تابع خلافت نہوا ورنہ ایسا امام مطیع خلیفہ قرار دیا جائے ورنہ مخلوق خدا کو ضرر پہنچے گا کیونکہ امامت تابع خلافت ہونے سے دین کامل طور پر نہیں چل سکتا ہے اور خلافت تابع امامت ہونے سے تعمیل دین کی صحیح طور پر ہو سکتی ہے۔

کچھ شبہ نہیں ہے کہ ایسی امامت کی قابلیت سوا علی مرتضیٰ اور دیگر ائمہ الہدیت کے بمقابلہ انکے ہم عہد خلفا کے کسی کو نہیں ہو سکتی تھی جسکی بنا اسی وقت پڑی ہے کہ جب وقت پیغمبر نے اول دعوت اسلام اپنے قریب تر کنبہ والوں پر کی ہے اور جب وقت کہ پیغمبر نے مبعوث ہو کر اظہار دعوت اسلام کا کیا اسی وقت علی مرتضیٰ نے نکھرے ہوئے پیغمبر

کے امر تبلیغ رسالت کی نصرت اور اعانت کو اپنے ذمہ لیا اور جیسے کتب پیغمبر
منجانب ائدر رسالت پر بیعت ہو سب دلیسے ہی علی مرتضیٰ منجانب
ائدر امامت پر بیعت ہو سب جنکا کام امر تبلیغ رسالت کو قسمل کرنا تھا
اور یہ دونوں امر عین ایک ہی وقت پر ظہور میں آئے۔

یہ معنی ہیں امام منجانب ائدر کے امامت کے لیے جسکے تابع خلافت
ہی۔ شرافت نسب۔ قوت جسمانی۔ شجاعت۔ فصاحت۔ علم۔ عدالت
فردی ہیں۔

یہ تمام اوصاف حسن اتفاق قدرتی سے اور لیاقت ذاتی سے بحیثیت
کسب کے بوجہ تعلیم اور تربیت اور استمراری معیت پیغمبر کے اور خدا
اسلام کے بجالانے سے (جن میں محض مرذات ائدر کے سوا کہ جنکے
بدلہ میں اپنا نفس بیچ ڈالا تھا اور کچھ مقصود نہ تھا) حاصل ہو کر علی مرتضیٰ
میں جمع ہو گئے تھے۔

میں پوچھتا ہوں محکمہ کوئی بتاے کہ ان اوصاف میں سے کونسا
وصفت ایسا ہے کہ جو بمقابلہ دوسروں کے علی مرتضیٰ میں اعلیٰ اور برتر
تھا اور کون امر مانع ہوا کہ اُنکی امامت کو برقرار نہ رکھا گیا کہ جو عند پیغمبر
سے چلی آتی تھی اور بعد پیغمبر اُنکو خلیفہ قبول نہ کیا گیا۔

یہ مسئلہ امامت کا جسکو مسئلہ بدائے کوئی تعلق نہیں اور نہ

یہ مسئلہ امامت کا منسوخ ہو سکتا تھا اور یہی مسئلہ امامت کا قرآن موجود
میں اب بھی موجود ہے (وکیو بحث امامت از صفحہ ۷۷، جلد دوم رسالہ
روشنی)

البتہ مسئلہ امامت کی تشریح جو تفسیر بنی غیری میں تھی وہ قرآن موجود
میں شامل نہونے سے بیشک ساقط ہو گئی۔

مصنف مخاطب بجائے اسکے کہ مسائل متنازعہ پر کوئی محققانہ
لکھیں شیعوں پر مطاعن قائم کر نیکی کوشش میں بطور طنز کے یہی فرض
کرتے ہیں کیا عجیب ہے کہ انہوں نے (صحابہ غیر ثقہ نے) قرآن میں
کچھ بڑا ہی دیا ہو جیسے اہل کتاب نے توریت انجیل وغیرہ میں بڑا
اور بہر خود ہی اُسپر تفریع کر کے اپنے قیاسات گزشتہ دو راز کا
کا اعادہ کرتے ہیں جسکی بابت اس موقع پر ہم کو سوا اسکے اور کچھ کہنے کی
ضرورت نہیں ہے کہ مصنف نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ کتب میں
شیعہ سے انہر اعتراض کرینگے لیکن کتب شیعہ سے انہر اعتراض تو
ام محال تھا خود اپنی کتب سے ہی کوئی طعن اُنسے نہوسکا تب
انہوں نے یہ و تیرہ اختیار کیا ہے کہ محض وسوسہ اپنے دل میں اُلکھ
شیعوں پر الزام لگانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ کیا عجیب ہے کہ انہوں
(صحابہ غیر ثقہ) نے قرآن میں کچھ بڑا ہی دیا ہو۔

اور جب اس تخیلہ کی کوئی بنیاد نہیں تو اُس پر جو کچھ تفسیر کی گئی ہے وہ خود بے بنیاد ہے کہ جسکی کوئی حقیقت ہو کہ وہ کہا نیکی ضرورت نہیں ہے۔

یہ غلطہ مصنف نے مخاطب کا کہ ”جناب امیر کو اپنی خلافت کے زمانہ میں ہی اصلی قرآن ظاہر کر نیکی جرات نہیں ہوئی۔ ائمہ کو بھی شاید خوف کی وجہ سے یہ موقع نہ ملا“ علی مرتضیٰ کی اور ائمہ معصومین کی حالت پر بے پروائی کر نیکی وجہ سے ہے۔

علی مرتضیٰ کا زمانہ خلافت کم مدت تک رہا اور جو وقت کہ زمانہ خلافت شروع ہوا تھا اُس وقت حالت خلافت کی نہایت اتر ہو گئی تھی اور ایک فتنہ، حام پیلہ ہوا تھا جو حضرت عثمان کی جان لے چکا تھا۔ وہ وقت ایسا سخت اور مشکل تھا کہ سوا علی مرتضیٰ کے کسی کو جرات خلافت قبول کر نیکی نہ ہو سکتی تھی۔ جب علی مرتضیٰ نے اُس فسادِ حالت خلافت کو قبول کیا تو قدم قدم پر فتنہ برپا ہو گئے جسکا اصلی باب خلافتِ مرضی خدا اور سنتِ رسول کے خلافت کو بے محل مقامِ جبر پر قائم کرنا تھا۔

پھر میرے جس کسی کو اپنے حمد میں کار پر واز مذہب اسلام قبول کر لیا تھا وہی مرضی خدا اور سنتِ رسول کی تھی بر خلافت اُس کے بعد

پنچبر دوسروں کو یکے بعد دیگرے خلفاً قبول کیا گیا اسی بات سے ہر ایک شخص کو حصول خلافت کا حوصلہ ہو گیا تھا اور اُسی حوصلہ نے اُنہیں خلیفہ (علی مرتضیٰ) کو میدان جنگ جمل اور صفین کے دکھائے۔ جنگ جمل کی فتنہ پر دوزی کو علی مرتضیٰ نے فرو کر کے کامیابی حاصل کی اور جنگ صفین میں بھی فتحیابی ہو ہی چکی تھی کہ عین معرکہ جنگ میں لشکر علی مرتضیٰ کے ایک گروہ نے ایک نیا فتنہ برپا کیا جس کا نتیجہ جنگ کا بند ہو جانا لازمی تھا اگر اُس وقت جنگ بند نہ کی جاتی تو خود بابا شہم علی مرتضیٰ کے کشت و خون شروع ہو جاتا اور دشمن حملہ کر کے لشکر مطیع علی مرتضیٰ کو قطعی تباہ کر دیتا۔

ایسی حالت میں امام یا جو افسر علی اُس وقت فوج کا ہوسکا فرض ہے کہ وہ اپنے مطیع لشکر کو دشمنوں کے ہاتھ سے محفوظ رکھے اور ایسی تدبیر کرے کہ اُسکے مطیع لشکر کی قتل سے حفاظت ہو جائے تاکہ وہ ہر کسی دوسرے وقت پر کام آئے۔

چنانچہ علی مرتضیٰ نے اپنے اُسی محفوظ لشکر سے دوسرے وقت پر اُسی گروہ فتنہ پر دوز لشکر کو تہ تیغ کر کے فتحیابی حاصل کی لیکن بمقابلہ معاویہ بن ابی سفیان علی مرتضیٰ دوبارہ لشکر اور سامان جنگ ہسٹا کر رہے تھے کہ وہ واقعہ ناگہانی پیش آیا جس کا نتیجہ علی مرتضیٰ کا قتل خانہ خلد میں

بحالت نماز کے ابن لمجم کے ہاتھ سے ہوا۔ اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو ضرور علی مرتضیٰ شامی فتنہ کو فرو کر دیتے۔

جس شخص نے کہ عہد پیغمبر میں اپنی قوت بازو سے ہر جنگ جہل میں دشمنوں کو قتل کر کر کے دین اسلام کو جاری اور قائم کر دیا اور عہد خلافت حضرت عمر میں ہی اسی شخص کی رائے پر عمل کرنے سے ملک شام اور ایران فتح ہوا۔ اور اپنے قلیل زمانہ خلافت میں ہی فتح نہیا حاصل کین کیا اسکی نسبت یہ شبہ ہو سکتا ہو کہ وہ بمقابلہ فتنہ شام کے کامیاب ہو سکتا ہے نہیں۔ نہیں۔ ہرگز نہیں۔

علی مرتضیٰ کا ہر فعل اور قول خواہ اُنکا زمانہ خلافت کا تھا یا نہ تھا بالکل مطابق قرآن کے رہا ہر اندر روئے اُس تفسیر پیغمبری کے جسکی اُنکو تعلیم دی گئی تھی۔

قبل اُنکے زمانہ خلافت کے جس سئلہ اور جس معاملہ میں خلفاء ہم عہد اُسے رائے لیتے تھے جسکی بابت کتب اہلسنت مالا مال ہیں وہ ارشاد علی مرتضیٰ کا اُسی تفسیر پیغمبری کی رو سے ہوتا تھا اور اُسی کی بنا پر علی مرتضیٰ مسائل کو حل اور امور کو طے کرتے تھے اور اُنکو اپنے اُس قلیل زمانہ خلافت میں جو امور پیش آئے اُنکا ہر قول اور فعل عہد اسلام میں سند لیا جاتا ہی اور یہاں تک کہا جاتا ہی کہ اگر علی مرتضیٰ کی

نظر موجود نہ ہوتی تو مذہب اسلام اس مسئلہ ہی سے خالی نہ تھا کہ باغیوں کے ساتھ کیا عمل کرنا چاہیے (دیکھو سیرۃ النعمان)

دعوتِ حق علی مرتضیٰ نے اگرچہ مسئلہ بغاوت قرآن میں لیکن اُسکے متعلق بہت تشریحیں اپنے قول اور فعل سے کر دیں اور اچھی طرح سے بتا اور بتا دیا کہ امام کا کیا حق اور اختیار ہے اور قرآن موجودہ کو کہہ دیا کہ یہ قرآن صامت ہے اور سنا دیا کہ میں قرآن ناطق ہوں۔ یہ تہی جراتِ اجراء اُس قرآن تفسیری پیغمبری کی۔

کچھ شبہ نہیں ہے کہ علانیہ طور پر بعد وفات پیغمبر ہر زمانہ میں اپنے دم مرگ تک اُسی قرآن تفسیری کو اپنے زمانہ خلافت اور غیر خلافت میں جب جب موقع ہوا اور جب جب کسی نے دریافت کیا علی مرتضیٰ جاری کرتے رہے اور آئندہ اجراء کے لیے وہ قرآن تفسیری اور اپنا عمل اپنے گیارہ جانشینوں کے لیے چھوڑ گئے جو یکے بعد دیگرے ہوئے اُسے تھے جسکو ہر زمانہ کا جانشین جاری کرتا رہا۔

بیشک اللہ اہلبیت نے ایسا خوفناک زمانہ پایا تھا کہ ہر دم ہر قسم کا خوف لگا رہتا تھا مگر اُسمیں اُنکی بخوبی آزمائش ہو گئی کہ وہ ذرا ہی بخوف نہیں ہوئے اور امر حق برابر کہتے رہے اور سچے دین کی ہدایت اور تعلیم دیتے رہے اور طریقہ علی مرتضیٰ پر جو عین طریقہ پیغمبر کا

تعالیٰ کرتے رہے۔

حضرت امام حسن علیہ السلام نے جو چاہا ترک خلافت کی دیکھا
تہا جنگ کا بند کر دینا اپنے دوستوں کی حفاظت کے لیے کہ دشمن کے
ہاتھ سے قتل ہو جائیں جیسا کہ خود ان کے ارشاد میں موجود ہی یہ طریقہ حفاظت
کا وہی تھا کہ جو علی مرتضیٰ نے صفین میں جنگ کا کو بند کر کے اپنے دوست
لشکر کو دشمنوں کے ہاتھ سے محفوظ رکھا تھا۔

کسی کو یہ شبہ نہونا چاہیے کہ ترک خلافت سے حضرت معاویہ
کے لیے حق خلافت پیدا ہو گیا نہیں ترک سے استقلال لازم نہیں آتا
ہو کہ خلافت حق حضرت معاویہ کا سمجھا جاسکے۔ انا نے جب خلافت
کو ترک کیا تو مستحق قبضہ اسپر وہی ہو سکتا تھا کہ بسکا اسپر حق تھا حضرت
معاویہ نے جو اسپر قبضہ کیا اُسکے وہ مستحق نہیں تھے اُنکا قبضہ اسپر حق
سمجھنا چاہیے۔

حضرت امام حسین نے شب عاشورہ جو اپنے ہمراہیوں کے
مقابلہ میں یہ خطبہ فرمایا تھا کہ میں تم لوگوں کو جس نیت اور ارادہ سے
ساتھ لایا تھا وہ صورت باقی نہیں رہی ہے (یعنی اسید فحش) اور میں
دشمنوں میں گھر گیا ہوں اور یہ قوم سوا میرے کسی اور کی طلبگار نہیں
ہے میں تم لوگوں کو اجازت دیتا ہوں کہ شب تاریک ہو کر تاکہ لوگوں کو

ندامت دانست (نو) جس طرف جسکا جی چاہے چلا جائے اُسپر کچھ لوگ چلے گئے اور جو لوگ پوجی و محبت رسول کے امام سے عشق رکھتے تھے انہوں نے امام علیہ السلام کو تنہا دشمنوں میں چھوڑنا گوارا نہ کیا۔

حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو اپنے ہمراہیوں کو اختیار چلے جانیکا دیا وہ اُنکا فرض منصبی امامت کا تھا۔ جب اُنکو یقین ہو گیا کہ میں ہی قتل ہو جاؤنگا اور میرا ہمراہی ہی کوئی زندہ نہیں رہیگا تو پھر لازم تھا کہ وہ اپنے ہمراہیوں کی حفاظت کی تدبیر کریں اور اُنکے اسی بیان تدبیر حفاظت نے ثابت کر دیا کہ وہ امام برحق تھے اور امام برحق کا ہی درحقیقت یہ کام ہے کہ کون موقع دشمن سے جنگ کا ہے اور کون موقع دشمن کے ہاتھ سے اپنے ہمراہیوں کو محفوظ رکھنے کا۔ اور اسی بنا پر مذہب شیعہ میں مسئلہ جہاد قرار دیا گیا ہے۔ اور جب تک عصمت امام یعنی اُسکے بیٹا ہو نیکا یقین نہ ہو کہ کسی کوئی ارشاد امام پر عمل نہیں کر سکتا ہے اور اسی لیے اُن ائمہ کو جو معصوم تھے معصوم ماننا ضروری ہے۔

امام حسین علیہ السلام نے جو طریقہ حفاظت اپنے ہمراہیوں کا اختیار کیا تھا درحقیقت یہ وہی طریقہ ہے کہ جو علی مرتضیٰ نے جنگ صفین میں اور امام حسن نے وقت ترک خلافت بمقابلہ اہل شام کے اختیار کیا تھا۔

اگرچہ یہ تینوں واقعے مجھ اپنے اپنے موقع کے صورت جدا جدا گانے رکھتے ہیں لیکن اصول اُن سب کا وہی ایک ہے کہ فعل ہو جانے سے ائمہ کے دوست اور ہمراہی محفوظ رہیں۔

یہ اصول علی مرتضیٰ نے درحقیقت پیغمبر سے سیکھا تھا مقام حدیبیہ پر جب پیغمبر کو کفار کی جنگ سے اندیشہ شکست اور غلوب ہونیکا ہوا کہ بغیر ارادہ جنگ کے قلیل ہمراہیوں کے ساتھ بارادہ طواف خانہ کعبہ کے تشریف لائے تھے اور سامان کافی جنگ کا ہمراہ نہیں تھا اور اُسکے ساتھ اس بات کا اندیشہ بھی تھا کہ موجودہ ہمراہیوں میں سے لوگ وقت جنگ کے اپنی اپنی راہ اختیار کرینگے جسکا چند مرتبہ پیغمبر کو تجربہ ہو چکا تھا اور اس اندیشہ پر مضمون تجدید بعیت اشارہ کر رہا ہے۔

مگر جو لوگ کہ وقت جنگ کے قائم رہنے والے تھے اُنکے خطرہ میں پڑنے کے اندیشہ نے پیغمبر سے صلح کرائی اور اُسی تدبیر نے پیغمبر کے سچے وفاداروں کو محفوظ رکھا اور وقت تحریر صلح نامہ کے پیغمبر نے علی مرتضیٰ کو بتا دیا تھا کہ مکہ بھی ایک ایسا ہی وقت آئیگا۔

شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ پیغمبر نے بعض موقعوں پر ایسا ہی کیا ہے کہ جب قلیل ہمراہی اُنکے ساتھ تھے بمقابلہ کفار کے جنگ کی ہے۔ لیکن واضح رہے کہ جنگ کے لیے دو صورتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک دشمن کی طرف

جانا اور دوسرے دشمن کا اپنی طرف آنا۔ اول صورت کو حملہ اور دوسری صورت کو دفع کہتے ہیں۔ اور بحالت دفاع کے جنگ پر مجبوری ہوتی ہے۔

پنچمبر نے جہاں کمین ایسی حالت میں اجازت جنگ کی دسی ہے کہ جہاں انکے ہمارے ہی قلیل تھے وہاں صورت دفاع اور حملہ کفار کے روکنے کی ہے۔ اور مقام حدیبیہ میں پیغمبر کا تشریف لیجا نا گو دوسری نیت سے تھا مگر ظاہر صورت حملہ کی تھی اور جب حملہ کے وقت اندیشہ شکست اور مغالوبی کا ہوتا تو سو وقت میں قتل سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے ہمراہیوں کے لیے کوئی تدبیر لازم ہوتی ہے۔

پیغمبر کے تمام افعال اور اقوال حجت ہیں جسے تفسیر قرآن کی ہوتی ہے جو قرآن علی مرتضیٰ نے مرتب کیا تھا وہ ہر قول اور فعل پیغمبر کی رد سے تفسیر تھی اور اسی کے بموجب علی مرتضیٰ اور ائمہ اہلبیت عمل کرتے رہے اور دوسرے کو بتاتے رہے جن لوگوں نے کہ ان سے لیا انکے پاس موجود ہے اور اسی صراط مستقیم پر قائم ہیں اور جن لوگوں نے کہ ان سے نہیں لیا وہ لوگ شاخ در شاخ راہونہیں حیران اور سرگردان ہیں۔

اس حقیقت کے ظاہر ہونیکے بعد دیکھو کہ جناب امیر کو اصلی قرآن

کے ظاہر کر نیکی جرات ہوئی یا نہیں اپنی خلافت میں یا غیر کی خلافت میں اور ائمہ کو بھی خوف کی وجہ سے اُسکے جاری کر نیکا موقع ملایا نہیں۔
 شیعہ اسکے قائل نہیں ہیں کہ صحابہ نے قرآن میں تصرفات کیے
 البتہ بتدریب نزول قرآن موجودہ جمع نہیں ہوا ہے جسکے خود علماء
 اہلسنت بھی قائل ہیں اور تفسیر پیغمبری بیشک اہمیں شامل نہیں کی
 گئی کہ جسکے بعض بعض حصہ کا وجود خود کتب اہلسنت میں موجود ہے
 اور جبکہ وہ آیات منسوخ التلاوة یا وحی سوائے قرآن کے قائل ہوں
 ہیں جسکی تشریح ہم پہلے لکھ آئے ہیں۔

اصل قرآن میں کہ جس میں کوئی تصرف نہیں ہوا بیشک آج تک
 اُسی طرح موجود ہے جس طرح کہ جمع کیا گیا اور ائمہ اہلبیت برابر اسی قرآن
 موجودہ پر عمل کی ہدایت فرماتے رہے ہیں لیکن ان روئے علم اور تفسیر
 پیغمبری کے ائمہ اہلبیت جو معنی اور منشا بتاتے رہے ہیں اور
 اپنے آپ کو اور غیر دنگو جن جن آیات کا مصداق قرار دیتے رہے ہیں
 شیعہ بنظر ارشاد پیغمبر کے ارشادات ائمہ کو اُسی حیثیت سے آیات
 قرآنی کے معنی اور منشا اور مصداق کو قبول کرتے ہیں جس حیثیت سے
 کہ انہوں نے فرمایا ہے۔

مثل اہلسنت کے شیعوں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ معافی اور

منشا اور مصداق آیات کو اپنی رائے سے قرار دیکر خلاف وصیت رسول کے صرف قرآن سے ظاہری تمسک کرین اور اہلبیت عترت رسولی کو قطعاً چھوڑ دین۔

مہاجرین اور انصار اور ازدواج اور آیت غار اور بیعت رضوان کی نسبت شیون کا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ کیا عجب ہے کہ وہ آیات تصدیقاً ساتھ صحابہ سے ہوں، لیکن جیسے مہاجر اور انصار اور صحابہ کے متعلق قرآن میں اگر ایسی آیتیں موجود ہیں کہ جن سے انکے اس وقت کے افعال کی پسندیدگی پائی جاتی ہے تو ایسے آیات ہی موجود ہیں کہ جن سے انکے افعال سے ناخوشی اور انکی مذمت ہی مخصوص جہاد کے وقت میدان جنگ میں قائم نہ رہنے کے متعلق ثابت ہوتی ہے۔

ازواج رسول بیشک اموات المؤمنین ہیں جبکہ مقصود یہ ہے کہ بعد پیغمبر کے اُن سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا جس سے اور کوئی شرف اُنکا اُس سے برتر پایا جاتا ہو۔ اُنکے متعلق ہی آیات عتاب اور غیر خوشبود خدا کی موجود ہیں۔

اور کچھ شبہ نہیں ہے کہ انکی حالت اُنکے اختیار میں تھی اور وہ ہر حسن اور قبیح کے عمل میں لانے کی غمناک تھیں۔ جس بی بی نے جیسا عمل کیا بیشک وہ اُسکی مستحق ہے کیا از روے قرآن اور کیا از روے

احادیث پیغمبر کو بی بی انکی امت رسول کے لیے نمونہ قرار نہیں سکتی
اور نہ قرار پائی ہے۔

کیا اعلیٰ مرتضیٰ کی خلافت برحق میں بی بی عائشہ نے علم بغاوت
بلند نہیں کیا کیا سیدان جنگ میں اونٹ پر سوار ہو کر گرسے باہر
خلافت نص صریح قرآنی کے نہیں نکالیں۔ کیا وہ اسمین مرکب امر
قلیح کی نہیں ہوئیں۔ کیا وہ مستحق اُسکے نتیجہ کی نہیں ہو سکتیں۔
ایسے امر کے عمل میں لانے سے کیا اہلسنت اپنے طرفدار و گونہوں
نے شرمندہ نہیں کیا؟

اسی طرح آیت غار سے کوئی شرف حضرت ابو بکر کے لیے پیدا نہیں
ہوتا ہے اسمین حضرت ابو بکر کے ساتھ ہونیکا حکایتاً ذکر ہے۔

اور آیت بیعت رضوان سے جب تک کہ ایفائے عہد ظہور میں
نہ آئے جیسے کہ خود اُسی آیت میں اُسکا اشارہ ہے کیا شرف کسی کو
حاصل ہو سکتا ہے جبکہ بعد اُسکے نکتہ عہد بیعت جنگ خیبر و حنین
میں پیغمبر کو چوڑ کر پیٹھ دکھا گئے جسکا ذکر قرآن میں موجود ہے نصف
مخاطب نے بطر زنا اس موقع پر جو ان امور کا اعادہ کیا ہے سو انکی
حقیقت ہم اد پر دکھا آئے ہیں۔

افیر میں مصنف نے نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب تک جاعین قرآن کو

تلقہ نہ مانا جائے اسوقت تک کیونکہ یہ مانا جائے کہ انہوں نے قرآن میں کچھ
 بڑا یا نہین نہ اپنی حکومت کے زمانہ میں سب کچھ کر سکتے تھے۔

میں مصنف مخاطب سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا انکا مقصود ہی کہ
 ان جاعین قرآن کو معصوم مانا جائے اگر مقصود ہی تو خود اہلسنت
 کا یہ اعتقاد ہی کہ وہ معصوم نہ تھے اور جو معصوم نہ ہو اس سے خطا کا وقوع
 ممکن ہی لیکن غیر معصوم سے یہ ضرور نہیں ہی کہ تمام افعال اُسکے سرتاپا خطا
 بلکہ ضرور یہ کہ کوئی فعل اُسکا خطا کا ہوا اور کوئی فعل غیر خطا کا اور اُس سے فعل کے
 کسی حصہ میں خطا ہوا اور کسی حصہ میں نہ ہو۔ قرآن میں کچھ بڑا یا نہین اُنکو حاجت
 نہیں تھی تفسیر وغیرہ کی کو قرآن سے خارج رکھنے سے اُنکی غرض حاصل پہچانی تھی
 تفسیر وغیرہ سے جو امور شرح ہو گئے تھے انہیں کسی اختلاف کی گنجائش باقی
 نہیں رہی تھی معنی اور تصدیقات میں خود رائی کا اختیار تفسیر وغیرہ کے
 شامل نہ رکھنے سے قرآن میں حاصل ہو گیا اور اسقدر اُنکو اپنی غرض کے لیے کافی
 تھا انہوں نے اپنی حکومت کے زمانہ میں جو کچھ کیا وہ کیا کم ہی جو مصنف مخاطب
 قرآن میں نہ بڑا یا نہین کو خطا سے اُنکی برائت کے لیے دلیل لاتے ہیں۔ قرآن
 میں کچھ بڑا یا نہین اُسکی فصاحت اور بلاغت کے غیر ممکن تھا اور ایک
 طرز بیان سے دوسرا طرز بیان خود بخود بتا دیتا کہ کچھ بڑا یا نہین ہی وہ لوگ
 ایسے نادان نہیں تھے کہ اپنی خطا کی خود اپنی خطا سے گرفت کر دے۔

نام معارفین	تعداد	نام معارفین	تعداد
عالمیناب نواب سید محمد علی انصاری بہادر	۱	عالمیناب قاضی سید نور الدین علی خان	۱
گورنمنٹ پشاور	۱	صاحب بہادر بالقابہ وزیر جوہاں	۱
عالمیناب شیخ ولایت حسین صاحبہ لعلقادر بیگم	۱	عالمیناب خواجہ محمد جعفر علی انصاری	۱
عالمیناب سید آل احمد کاکل	۱	عالمیناب قاضی بندہ عالم انصاری برہنہ	۱
عالمیناب مولوی سید غلام حیدر خان انصاری	۱	عالمیناب مرزا عبد علی ریگ صاحب قزلباش	۱
سب حج	۱	عالمیناب سید باغ علی صاحب لیری مجسٹریٹ	۱
عالمیناب نواب میر دوست علی خان انصاری	۱	عالمیناب مولوی سید شہت علی صاحب ککسل	۱
بالقابہ رضوی سکندر لعلقادر ضلع گدگ	۱	عالمیناب آغا قاسم حسین صاحب قزلباش	۱
عالمیناب سید عیوض حلیفہ سانی ڈچی کلکتہ	۱	ان سپرٹریس	۱
عالمیناب سید حیدر علی خان صاحب آریزی مجسٹریٹ	۱	عالمیناب سید ذوالحسین صاحب اور سیر	۱
عالمیناب حاجی سید جعفر حسین صاحب ککسل	۱	عالمیناب حکیم احمد مراد صاحب بک تحصیلدار	۱
عالمیناب آغا صفدر علی ریگ خان قزلباش	۱	عالمیناب حاجی مولوی سید شام علی صاحب	۱
اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر	۱	سپرٹنڈنٹ کتب خانہ مدرسہ آباد	۱
عالمیناب سید حمزہ علی صاحب امین	۱	عالمیناب سید بی علی صاحب نائب تحصیلدار	۱
عالمیناب منشی محمد حسین خان صاحب ککسل	۱	عالمیناب سید ابوبکر حسین صاحب انکپٹر	۱
عالمیناب نواب مولوی زوار علی انصاری	۱	عالمیناب سید محمود حسین صاحب شہر نہایت	۱
عالمیناب نواب برار علی خان بہادر	۱	عالمیناب سید عامر حسین صاحب ٹکسٹریس	۱
عالمیناب نواب سید اسماعیل خان صاحب ککسل	۱	عالمیناب مولوی سید کاکل بک بکشنر خانگ	۱
عالمیناب نواب سلطان حسین خان صاحب ککسل	۱	عالمیناب مولوی سید فیض حسین صاحب	۱
عالمیناب سیدادی حسین خان ککسل ککسل	۱	عالمیناب سید بیات حسین صاحب ککسل	۱
عالمیناب سید اختر حسین صاحب تحصیلدار	۱	عالمیناب سید محمد حسین صاحب ککسل	۱
عالمیناب مرزا محمد حسین صاحب ککسل	۱	عالمیناب سید محمد حسین صاحب ککسل	۱

تعداد	نام معاونین	تعداد	نام معاونین
۱	عالمگیراب سید محمد صاحب رئیس کلینہ	۱	عالمگیراب سید محمد صاحب رئیس کلینہ
۱	عالمگیراب سید ابرہہ کاظم صاحب مہر پور	۱	عالمگیراب سید ابرہہ کاظم صاحب مہر پور
۱	عالمگیراب نواب لدار علی خان صاحب بھادر	۱	عالمگیراب نواب لدار علی خان صاحب بھادر
۱	عالمگیراب حکیم سید عبدالحمین صاحب	۱	عالمگیراب حکیم سید عبدالحمین صاحب
۱	عالمگیراب شیخ سجاد علی صاحب سب رشتہ دار	۱	عالمگیراب شیخ سجاد علی صاحب سب رشتہ دار
۱	عالمگیراب مولوی وزیر حسن کمال انیسویہ	۱	عالمگیراب مولوی وزیر حسن کمال انیسویہ
۱	عالمگیراب بابو وزیر حسن کمال انیسویہ	۱	عالمگیراب بابو وزیر حسن کمال انیسویہ
۱	عالمگیراب خلیفہ سید محمد کاظم صاحب قنصل	۱	عالمگیراب خلیفہ سید محمد کاظم صاحب قنصل
۱	عالمگیراب میر محمد حسین صاحب از حیدر آباد	۱	عالمگیراب میر محمد حسین صاحب از حیدر آباد
۱	عالمگیراب سید محمد حسین صاحب قنصل	۱	عالمگیراب سید محمد حسین صاحب قنصل

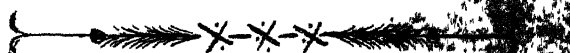
نام معاونین جنہوں نے جدید معاون بھم پونچائی

تعداد	نام معاونین	بیشمار
۲	عالمگیراب شاہ علی مددی صاحب رئیس سابق تحصیلدار	۱
۱	عالمگیراب سید حفایت علی صاحب حکیم قیوم حیدر آباد	۲
۱	عالمگیراب سید محمد حسین صاحب قانون گوئی	۳
۲	عالمگیراب تاج محمد علی سید علی حسین صاحب پونچائی	۴
<p>حقائق الانوار علیہ اول حدیث تعلیم</p> <p>تعلیم سے تسک کرنے والے خرید و فروز کے نواب صاحب حاصل ہوئے</p> <p>وہاں علی صاحب اور علی صاحب نے تعلیم کے واسطے کمال کمال کیا</p>		

الذی تأتیک آلام الثقلمین

نور علی نور

رسالہ روشنی

جلد ثالث سہ ماہی چہارم یعنی بابت ماہ - اکتوبر نومبر - دسمبر

۱۸۹۶ء

باہتمام

مرزا عبدالتقی قنبر لہاس ڈیٹر

فیض محمدی پریس مین طبع ہوکر

دفتر رسالہ روشنی چوک سنویشایع ہوا

مجھے امید تھی کہ

جن بزرگواروں نے جلد ثنائی کا چندہ نہیں بھیجا ہے وہ سب ہی ہم
 کے نمبر پہنچتے ہی روانہ ہو گئے مگر افسوس کہ بہت کم چندہ آیا
 جسکی رسید ذیل میں درج ہے اب یہ نمبر بدیعہ ویلو اکثر حضرات
 کی خدمت میں روانہ ہوتے ہیں اگر واپس آئے تو جلد چارم کا سلسلہ فنی
 خدمت میں نہ ہوگا۔ اور جن حضرات کی خدمت میں یہ روانہ نہیں کیا گیا
 انکی بھی بڑی مہربانی ہو اگر وہ فوراً اپنا اپنا زر چندہ ارسال فرما دیں
 بقیہ رسید زر بابتہ ۱۹۹

نام معاونین	تقدیر
عالمیناب مرزا محمد عباس علیخان صاحب بہادر باقابہ	۵۰
عالمیناب سید نور الحسن صاحب اہلحد	۵۰
عالمیناب منشی آغا حسین صاحب رونقہ نزول	۵۰
عالمیناب مرزا عابد حسین خان صاحب	۵۰
عالمیناب حکیم محمد امجد علیخان صاحب بق ڈپٹی کلکٹر	۵۰
عالمیناب حکیم محمد نیاز علیخان صاحب	۵۰
نام معاونین جنہوں نے جدید معاون ہم پہنچا	تقدیر
عالمیناب سید بشیر حسین صاحب انسپکٹر پولیس	۱
عالمیناب منشی محمد حسن خان صاحب انسپکٹر پولیس	۱

زیادتی قرآن کے معنی و مراد اور اہلسنت کے اتہام کی تردید

مصنف مخاطب اب بیان سے ارادہ کرتے ہیں کہ کتب شیعہ سے قرآن میں بڑبڑانیکا مضمون دکھائیں اور اُس ارادہ کو یوں ظاہر کرتے ہیں کہ قرآن میں کچھ بڑبڑانے کا احتمال محض فرضی نہیں ہے بلکہ اقوال ائمہ سے یہ خبر ملتی ہے کہ محرفین نے اپنی نظر سے ہی بڑبڑایا ہے لیکن مصنف اپنے ارادہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اور انہوں نے اُسکے مفہوم کو متغیر کیا ہے۔

کتب شیعہ سے ہر قسم کی احادیث جو مقصود اور معانی میں کے بیان میں آئے ہیں اگر ان سب پر وہ نظر کرتے اور ارادہ اعتراض کا اپنی طبیعت میں خواہ مخواہ پیدا نہ کرتے اور یہ امر ہی ذہن نشین رکھتے کہ ہر فرقہ میں احادیث بلفظ منقول نہیں ہوئے ہیں بلکہ بالمعنی سوائے ان چند حدیثوں کے جو خاص طور پر باللفظ ثابت ہوئی ہیں تو کسی طرح انکو جرات کسی اعتراض کی نہوتی مگر انہوں نے وہ چند حدیثیں اعتراض کے لیے منتخب کی ہیں کہ جس پر وہ بظاہر

اعراض کر سکیں چنانچہ وہ اول جو سوا تر نہیں ہیں اور اخبار احاد
ہیں بعض بغرض جو ظاہر الزام تحریف قرآن قائم کرنے کے سند لائے
ہیں اُسکا ترجمہ یہ کیا ہے کہ تفسیر صافی میں تفسیر عیاشی سے امام
باقر سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر نہ تو یہ امر کہ بڑا گیا ہے
میں اور گٹایا گیا ہے تو ہمارا حق کسی عقل مند پر چپا نہ رہتا۔

یہ ارشاد امام علیہ السلام کا اُس زمانہ کا ہے کہ خلافتِ عت
اور اہلبیت رسول سے نکل چکی تھی اور ائمہ اہلبیت اپنے حق خلا
فت سے محروم کر دیے گئے تھے اور زمانہ خلافت بنی امیہ کا تھا۔

امام علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے کہ اگر نہ تو یہ امر کہ بڑا گیا
ہے قرآن میں اور گٹایا گیا ہے تو ہمارا حق چپا نہ رہتا اُسکے معنی
اور مراد یہ ہے کہ علی مرتضیٰ اور عترت رسول کو جو تعلیم قرآن کی ارشاد
رسول سے ہوئی ہے خلافت اُسکے لوگوں نے اپنی راسے اور خواہش سے
قرآن کے ایسے معنی بیان کیے جو درحقیقت وہ معنی اُسکے نہیں
جو ایسے معنی کہ اُن لوگوں نے بیان کیے وہ قرآن میں بچھٹیت بیان
معنی کے بڑا گیا اور جو اصلی اور حقیقی معنی قرآن کے تھے اُسکو لوگو
نے بیان نہیں کیا اور اس اعتبار سے قرآن گٹایا گیا۔

اس حدیث میں مصنف نے لفظ "ذی حجبی" کا ترجمہ عقل مند

کا کیا ہے وہ ٹیک نہیں ہے بلکہ اُسکے معنی صاحب آہنگ اور تھک
ہیں اور جب اختلاف کو طوالت ہو جاتی ہے تو بولا جاتا ہے کہ فلاں نے
فلاں پر حجت کی۔

مصنف مخاطب نے یہ اخیر فقرہ ہی اُس حدیث کا چوڑ دیا ہے
کہ ۛ؎ ولوقد قام قائمنا فنطق صدقہ القرآن ۛ؎ ترجمہ۔ اور اگر
کبھی قائم ہو گا قائم ہمارا اور بات کریگا تصدیق کریگا اُسکی قرآن ۛ؎
اس پوری حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ۛ؎ فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام
نے اگر نہوتا یہ امر کہ بڑایا جاتا کتاب اسد میں اور کم کیا جاتا نہ چپاؤ
حق ہمارا اور صاحب حجت کے (اختلاف کو طول نہوتا) اور اگر
کبھی قائم ہو گا قائم ہمارا اور بات کریگا تصدیق کریگا اُسکی قرآن ۛ؎
اس حدیث میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کا یہ مقصود لیا جاسکے
کہ قرآن موجودہ میں لفظ کچھ بڑایا گیا ہے یا کچھ کم کیا گیا ہے بلکہ جس
بلاغت سے امام علیہ السلام کا ارشاد منقول ہے اُسی اعتبار سے
دیکھا جاتا ہے تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ کتاب اسد میں جو زیادتی آئی
کی کا بیان ہے وہ معنی اور مقصود سے علاقہ رکھتا ہے اور جسکی مراد یہ
ہوتی ہے کہ قرآن موجودہ کے معنی اور مقصود میں زیادتی کی جاتی ہے
اُس معنی اور مقصود سے جو پیغمبر نے بتائے اور جنکو علی مرتضیٰ نے

لکھ لیا تھا اور اپنے مجتہد قرآن میں شامل کیا تھا اور جو معنی اور مقصود پیغمبر نے فرمائے تھے اور علی مرتضیٰ کو بتائے تھے اور جو ان کے قرآن مجتہد میں موجود تھے اُنکی کمی جاتی ہر اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارا حق کسی حجت کریم والے پر پوشیدہ نہ رہتا اور محاورہ عرب میں حجت کا لفظ اُسی وقت بولتے ہیں کہ جب اختلاف کو طول ہو جائے اور ایک دوسرے کو حجت سے قائل کر دے جس سے امام علیہ السلام کی غرض یہ ہے کہ اُس زیادتی اور کمی سے جو طوالت اختلاف کو ہو گئی ہر اگر وہ زیادتی اور کمی نہ ہوتی تو وہ کتاب اسد حصین تفسیر پیغمبر تھی ہمارے حق کے لیے حجت قاطع تھی۔

اور امام کا یہ ارشاد کہ اگر کسی قائم ہوگا قائم ہمارا اور سخن کرے تصدیق کرے اُنکی قرآن اسی پر دلالت کرتا ہے کہ کتاب اللہ میں زیادتی اور کمی معنی ہر اور جو اُنکے معنی میں اختلاف ہو گیا ہر اُس اختلاف کو وہ رفع کر دیگا اس حیثیت سے کہ قرآن اُس قائم کے لفظ کی تصدیق کرے یعنی اُنکا لفظ مطابق قرآن کے ہوگا اُسی معنی میں اور اُسی حیثیت سے جو پیغمبر نے فرمایا اور بتائے تھے اور جب کو علی مرتضیٰ نے جمع کیا تھا اور جو علی مرتضیٰ سے اور امام اہلبیت سے شیعوں نے لیا ہے۔

اس حدیث میں قائم ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم ائمہ میں سے کسی کے ہاتھ میں یا ائمہ کے کسی متبع کے جبکہ بڑا دعویٰ کوئی امام موجود یا حاضر نہ ہو خلافت فی الارض اور سیاست مدن آجائیگی اُس وقت قرآن موجودہ کے مقاصد اور معنی کی زیادتی جو کی جاتی ہے اُس کے اصلی معنی اور مقاصد سے اور جو کمی کی جاتی ہے اُس کے اصلی مقاصد سے وہ کچھ باقی نہ رہے گا اور اُس کمی اور زیادتی سے جو اختلاف ہو وہ رفع ہو جائیگا۔

چنانچہ زمانہ ائمہ کی موجودگی میں تو ایسا وقت نہیں آیا لیکن لگتی غیبت میں جبکہ وہ کسی نہ کسی درجہ سے غائب ہو گئے تو اُن کے متبعین کے لئے ضرورتاً ایسا وقت آیا جنکی سلطنت اور بادشاہت کا ذکر زمانہ کی تاریخ میں موجود ہے اور جن میں خود نسل ائمہ ممکن اُس خلافت اور سلطنت پر ہوئی ہے۔

اس حقیقت کے ظاہر ہونیکے بعد اہل نظر جان سکتے ہیں کہ اس حدیث پر استدلال مصنف مخاطب کا کیسا غلط ہے۔

پھر مصنف مخاطب تفسیر صافی میں احتجاج طبرسی سے جو ایک طویل روایت منقول ہوئی ہے اُس کا ذکر کر کے اُس کے بعض مقامات کو سند لاکر اعراض کرتے ہیں۔

یہ روایت وہی روایت ہے کہ ایک زندقہ نے علی رضی سے

قرآن کے متعلق چند سوالات کیے تھے ہم مناسب جانتے ہیں کہ اُس روایت کو پورا ترجمہ کر دین جس کے بعض بعض مقام کو مصنف محض نے انتخاب کیا ہے اور دو میان ترجمہ کے مختصر تشریح مراد کی خطوط ہلالی میں کر دین تاکہ استدلال اور اعراض مصنف نخطب کی حقیقت ظاہر ہو جائے۔

خدمت علی مرتضیٰ میں ایک زندیق آیا جو چند آیات قرآنی سے کہ جو متشابہ اور محتاج تاویل تھیں استدلال کرتا تھا اُس کے سوال میں یہ امر ہی تھا کہ ”میں پاتا ہوں کہ خداوند عالم نے لغزشیں آنے انبیاء کی مشور کیں جیسا کہ فرماتا ہے ”وَعَصَىٰ آدَمُ سَبْعَ فُجُورٍ“ ترجمہ ”اور نافرمانی کی آدم نے پروردگار اپنے کی اور بک گیا“ اور حضرت نوح کی تکذیب جب اُنہوں نے یہ کہا تھا ”ان ابی من اہلی“ ترجمہ ”تحقیق کہ بیٹا میرا میرے اہل سے ہے“ اپنے قول سے کہ ”انہ لیس من اہلک“ ترجمہ ”تحقیق کہ وہ میرے اہل سے نہیں ہے“ اور حضرت ابراہیم کی یون صفت بیان کی ہے کہ ”انہون نے ایک مرتبہ ستارہ کی ایک مرتبہ چاند کی ایک مرتبہ آفتاب کی پرستش کی“ اور حضرت یوسف کے باب میں فرمایا ہے ”ولقد همت به وهم بها لولا ان رأی برہان سر بہ“ ترجمہ

اور قصد کیا اُس (زینجا) نے ساتھ اُس (یوسف) کے اگر نہ دیکھتا وہ دلیل پروردگار اپنے کی ۱۱ اور حضرت موسیٰ کی تہمین (فرمانگی) کی ہر اس طرح کہ کہا موسیٰ نے ۱۲ سراب امنیٰ انظار لیا ۱۳ ترجمہ پروردگار میرے دکھا دے مجھ کو کہ نظر کروں میں تیری طرف ۱۴ خدا نے ۱۵ ملن توانی ۱۶ ترجمہ ۱۷ ہرگز نہ دیکھ سکیگا تو مجھ کو ۱۸ اور حضرت داؤد کے پاس جبرئیل و میکائیل کو بھیجا کہ وہ محراب کو ہانڈ کر ان تک پہنچے الی آخر القصہ اور حضرت یونس کو شکم ماہی میں جس کیا جبکہ وہ حالت غضب میں گنہگار ہو کر چلے گئے تھے اور حق تعالیٰ نے خطے انبیا کو اور انکی لغزشوں کو تو ظاہر کیا اور وہ لوگ کہ جو فریب خوردہ ہوئے اور خلق خدا کو فتنہ میں ڈالا اور خود گمراہ ہوئے اور اوروں کو گمراہ کیا انکے اسماء سے کنایہ کیا جیسا کہ فرماتا ہے ۱۹ و یوم یعضل نظام علی ید یدہ و یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلاً ۲۰ ترجمہ ۲۱ اور وہ دن کہ جس دن نظام اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا اور کسی کا شکاش میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی ۲۲ لیتنی لم اتخذ فلان خلیلاً ۲۳ ترجمہ ۲۴ کاش میں نہ بنانا فلان شخص کو دوست ۲۵ لقد اضلنی عن اللہ کو بعد اذ جاءنی ۲۶ ترجمہ تحقیق کہ گمراہ کر دیا اسی شخص نے مجھ کو ذکر سے بعد اسکے کہ آیا وہ ذکر

جہت تک پس یہ کونسا ظالم ہے کہ جسکا نام خدا نے ذکر نہ کیا اور انبیاء
 کے نام ذکر کر دیے۔ پر زندگی نے کہا کہ میں پاتا ہوں خداوند
 عالم کو کہ اُس نے بیان کیا فضیلت کو اپنے نبی کی تمام انبیاء پر پہنچا
 ثنا میں اپنی کتاب میں تحقیر سے ہی خطاب کیا ہے جس سے اُنکا تہ
 پست معلوم ہوتا ہے اور اُنکی تعجین اور سزائش کی ہر اس طرح سے کہ کسی
 نبی سے اس طرح خطاب نہیں کیا جیسے کہ فرماتا ہے: "وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
 لَجَعَلْنَاهُمْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ قَلْبًا مِّنَ الْغَايِلِينَ" ترجمہ: "اور اگر
 چاہتا خداوند عالم تو ہر آئینہ جمع کرتا اُن سب کو ہدایت پر پس نہ
 تو جاہلوں سے" اور قول اُسکا: "وَلَوْلَا اَنْ ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كُنْتَ
 تَرْكُنَ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اِذَا لَاقَاكَ ضَعْفُ الْحِيلَةِ وَ
 ضَعْفُ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْهَا نَصِيرًا" ترجمہ: "اگر
 نہ تو تیرا یہ امر کہ ہم نے ثابت رکھا تجھے ہر آئینہ قریب تھا کہ میلان کرے
 تو طرف اُنکے توڑا سا اسوقت ہر آئینہ چکھاتے ہم تجھے دو چہرہ
 کی اور دو چہرہ مات کی پہر نہ پاتا تو اپنے لیے ہمارے اوپر کوئی
 مددگار" اور قول اُسکا: "وَتَخَفَىٰ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ
 وَتَخْشَىٰ لَنَا مِنِ اللَّهِ اِذَا تَخَشَّيْتَهُ" ترجمہ: "اور چھپاتا ہو تو
 اپنے نفس میں اُس چیز کو جسکو خدا ظاہر کرے تو الہی اور ڈرتا ہے تو آدمیوں

سے اور اسدا حق ہوا اس بات کے ساتھ کہ ڈرے تو اُس سے ۱۱ او
 قول اُسکا ۱۱ ما ادری ما یفعل بی ولا یلم ترجمہ ۱۱ نہیں جانتا
 میں کہ کیا کیا جائیگا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ ۱۱ اور فرمایا
 کہ ۱۱ وہا فرطنا فی الکتاب من شیء ۱۱ ترجمہ ۱۱ اور نہیں کم کیا ہم
 نے کتاب میں کچھ ۱۱ وکل شیء احصینا لا فی امام مبین ۱۱ ترجمہ
 ۱۱ اور ہر چیز گن دی ہے امام مبین میں ۱۱ پس جبکہ اشیاء امام میں
 کی گئیں اور وہ وحی نبی ہیں پس نبی اولیٰ ہر یہ کہ بعید ہو اُس
 سے جو اُنکے باب میں کہی ہے ۱۱ وہا ادری ما یفعل بی ولا یلم ۱۱
 ترجمہ ۱۱ اور نہیں جانتا میں کہ کیا کیا جائیگا میرے ساتھ اور تمہارے
 ساتھ ۱۱ اور اُس زندق نے اپنے تمام سوال میں یہ ہی کہا کہ میں
 پانا ہوں خدا کو کہ وہ کتاب ۱۱ فان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی
 فانکھواما طاب لکم من النساء ۱۱ ترجمہ ۱۱ پس اگر ڈرو تم اس میں
 کہ نہ انصاف کر سکو گے یتیموں کے باب میں پس نکاح کرو ان عورتوں
 سے کہ جو پاکیزہ ہوں تمہارے لیے ۱۱ اور انصاف کو یتیموں میں
 نکاح نسوان سے کچھ شائبہ نہ ہو اور نہ جتنی عورتیں ہیں وہ
 سب یتیم ہیں پس اس کے کیا معنی ہیں ۱۱۔

پس فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے ۱۱ لیکن لغزشیں انتہا

کی اور جو کچھ کہ خدا نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے اور کنایہ کا واقع ہونا ان لوگوں کے ناموں سے جنہوں نے قطع برید کی بڑکراؤں سے کہ جسکی خبر انبیاء کی بابت دی گئی ہے اور جنکے ظلم پر کتاب خدا شاہد ہے پس امر واضح تر دلائل سے ہے اور پر حکمت باہرہ اور قدرت قاہرہ اور عزت ظاہرہ خدا کے اسلیے کہ خدا نے جانا اسل مر کو کہ برہان انبیاء کے اُنکی است کے دلونین بہت بڑے معلوم ہونگے اور بعض اُنہیں سے ایسے ہونگے کہ جو بعضے انبیاء کو خدا قرار دینگے جیسے کہ نصاری نے بن مریم کو خدا قرار دیا پس خدا نے اُن لغو ثبوتوں کا بیان اسلیے کیا تاکہ دلائل ہوا پر تخلف اُنکے کے کمال سے ایسا کمال کہ جسکے ساتھ خدا متغزو ہے کیا تو نے نہیں سنا قول خدا صفت ذات عیسیٰ میں جو اُنکے او اُنکی مان کے باب میں فرمایا ”کَانَا يَا كَلَانَ الطَّعَامُ“ ترجمہ ”تھے وہ دونوں کھاتے تھے وہ دونوں کھانا“ مراد یہ ہے کہ جو کوئی طعام کھائیگا اُسکے لیے سفل ضرور ہوگا اور جسکے لیے سفل ہوگا وہ بعید ہے اُس مرتبہ سے جسکا نصاری ابن مریم کے لیے دعوی کرتے ہیں اور (اسل مریم) نہیں کنایہ کیا اسماء انبیاء سے اندوختہ اور لغزش کے (ای بزرگ قرار دینا اپنے آپ کو اور تنگ و کوچک قرار دینا انبیاء کو) بلکہ اہل بصیرت کے بتانیکے لیے تحقیق کہ کنایہ غلط کار لوگو

کے ناموں سے جو منافقین سے تھے قرآن میں یہ فعل حق تعالیٰ کا نہیں ہے بلکہ یہ فعل تغیر اور تبدیل کر نیا لونا کا ہے جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور دنیا کو دین کے عوض میں اختیار کیا (علی مرتضیٰ نے خطا کار لوگوں کو منافقین سے ظاہر کیا ہے جو یہ فرمایا ہے کہ انکا نام قرآن میں کنایہ سے ہے جس سے مراد یہ ہے کہ تبصریح نام انکا قرآن میں لیا نہیں گیا اور اسکو فعل خدا تعالیٰ نہیں بتایا بلکہ یہ فعل تغیر اور تبدیل کر نیا لونا کا بتایا ہے یہ ارشاد علی رضی اللہ عنہ کا مطابق اس حدیث کے ہے جو ترمذی کے باب القدر میں اور شافعی کے باب التقدير میں سند ہے اور صکو خود مصنف مخاطب نے اپنی تفسیر اکسیر اعظم میں لیا ہے اور جبکا ذکر ہم پہلے ہی کر آئے ہیں۔

وہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے اور جس میں یہ بیان ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ اپنے دو کتابین تینیں پس فرمایا آیا جانتے ہو تم کہ کیا ہیں یہ دو کتابیں پس کہا ہم لوگوں نے نہیں اے رسول اللہ ﷺ مگر یہ کہ خبر دین آپ ہم کو پس فرمایا کہ جو میرے واسطے ہاتھ میں ہے یہ کتاب ہے رب العالمین کی طرف سے جو اس کے ہیں نام اہل جنت کے اور نام ان کے آباء کے اور ان کے قبیلہ کے اور اخیر پر جمع کیے ہوئے ہیں پس نہ زیادہ ہوگا اُمنین کوئی اور نہ کم ہوگا۔

۱۔ جلد ۳ ص ۶۱ و تفسیر اکسیر اعظم مقرر مخاطب جلد اول ص ۶۳۔

اُس سے کہی پہ فرمایا جو میرے بائیں ہاتھ میں ہے یہ کتاب ہے رب کا
 کپڑے اسمین نام اہل دوزخ کے ہیں اور اُن کے آباء کے اور اُن کے قبیلہ
 کے پر جمع کیے ہوئے ہیں اخیر پر پس نہ زیادہ ہو گا اسمین کوئی اور
 نہ کم ہو گا اُس سے کہی پس کہا اصحاب آنحضرت صلعم نے کس واسطے
 عمل کرنا ہے اسی رسول اللہ اگر یہ امر کہ تحقیق فراغت کی گئی اُس سے
 پس فرمایا کہ مضبوطی کرو عمل نیک کر نیکی اور نزدیکی ڈھونڈ ہو واسطے
 کہ تحقیق صاحب جنت کا خاتمہ ہوتا ہے ساتھ عمل اہل جنت کے اگرچہ
 وہ کچھ ہی عمل کریں اور تحقیق کہ صاحب دوزخ کا خاتمہ ہوتا ہے ساتھ عمل
 اہل دوزخ کے اگرچہ وہ کچھ ہی عمل کریں۔ پہ فرمایا (عمل کیا) رسول صلعم
 نے ساتھ دونوں ہاتھوں اپنے کے اور ٹکدیا (ڈال دیا) اُن دونوں کو
 پیغمبر نے فرمایا کہ پروردگار تمہارا قاریغ ہو چکا بندو سے ایک فریق جنت
 میں ہے اور ایک فریق دوزخ میں۔“

رہلے اہلسنت نے یہ بحث کی ہے کہ پیغمبر نے اپنے دونوں
 ہاتھوں کو ٹکدیا یا اُن دونوں کتابوں کو۔ وہ دونوں کتابیں پیغمبر کے
 وہ دونوں ہاتھوں میں تھیں اور جیسے وہ دونوں کتابیں مقدس تھیں
 ہی پیغمبر کے دونوں ہاتھ اور چونکہ وہ دونوں کتابیں پیغمبر کے ہاتھ
 میں تھیں اگر ٹکدیا پیغمبر کے دونوں ہاتھوں کا سمجھا جائیگا تو ٹکدیا

ان دونوں کتابوں کا ہی ملا دم آئیگا اور اگر ٹپکدینا ان دونوں کتابوں کا
 سمجھا جائیگا تو ٹپکدینا جانا پیغمبر کے دونوں ہاتھوں کا ہی لازم آئیگا
 اس حدیث صحیح سے ظاہر ہے کہ رب العالمین نے خطا کار
 اور منافقین کے نام کہ جو قابل دخول نامہ تھے بنا دیے تھے کہ جو ایک
 کتاب میں پیغمبر کے پاس لکھے ہوئے تھے اور اس کتاب کو پیغمبر نے
 صحابہ کے سامنے ڈال دیا تھا کہ صحابہ اس کو لین اور دیکھیں اور یاد رکھیں
 اور جس سے مقصود یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے اس عمل کو بخجلہ کار تبلیغ رستا
 کے قرار دیا تھا اور یہ کتاب صحیفہ نام اہل جنت اور اہل نار کے تھے
 علی مرتضیٰ اور ائمہ اطہر کے پاس موجود تھی جس کو ہم پہلے دکھائے
 پس علی مرتضیٰ نے جو ان لوگوں کے نام نہ ظاہر کر سکی نسبت فرمایا ہے
 کہ وہ فضل خدا کا نہیں ہے تو کون امرائین غلط ہے اور وہ نام بتائے
 ہوئے رب العالمین کے اور کتاب میں لکھے ہوئے پاس پیغمبر کے
 اور اس کتاب پیش کی ہوئی رو برو صحابہ کے اور پہنچائی ہوئی اور پڑ
 کے قرآن موجود ہیں نہیں ہیں حالانکہ بطور تفسیر کے انکا ہونا ضروری
 تھا مگر قرآن موجودہ کے صحیح کرینو لوشے جو ان ناموں کو داخل قرآن
 موجودہ نہیں کیا بلکہ اس کتاب کو نہیں لیا تو اسکی نسبت یا ارشاد
 علی مرتضیٰ کا بالکل صحیح ہے کہ یہ فعل تغیر اور تبدیل کرینو لوشے ہے جنہوں نے

قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور دنیا کو دین کے عوض میں اختیار کیا۔ اور جسکے لیے قرآن موجود ہے سہل لے ہیں اور خدا نے تغیر دینے والوں کے قصہ ہی بیان کر دیے ہیں اپنے اس قول سے۔

مما لذن یکتبون الکتاب یا یدنا ترجمہ ”جو لوگ ایسے ہیں کہ لکھتے
ثم یقولون هذا من عند الله میں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے پر
لیشتروا برثمننا قلیلاً“ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ
سول لین ساتھ اس کے قیمت قلیل“

(مراد یہ ہے کہ وقت ترتیباً و جمع کرنے قرآن کے لوگوں نے آیات
قرآنی کو اولٹ پلٹ کر دیا اور جو آیت جہان کی تھی وہاں اُسکو نہیں رکھا
جس سے قرآن موجود ہے کے معنی آیات تبدیل اور تغیر ہوئے جاتے
ہیں اور مضمون آیات کا بیربط اور ضبط ہو گیا ہے جسکی مثال بحث آیت
ان خفتم الله فقسطوا اور فاکفوا ما طاب لکم میں ملیگی اور
ایسی تقدیم و تاخیر کا بیان تفسیر ابن عباس میں ہی موجود ہے قرآن مجید
میں آیت اس طرح ہے۔

وواذ قلنا لک ان سربل علیک ترجمہ ”اور جب وقت پہنچا کہ تجھ کو
ہا لناس ما جعلنا الودیاء لک کہ بیشک تیرے پروردگار نے
اس نیک لافتنہ للناس والشیطان کہیر لیا ہے آدمیوں کو اور ہم نے نہیں

الملعونۃ فی القرآن ونحو فہم فلا یزید ہم الاطغیاناً کبیراً

لیا خواب کو جو دکھایا تجھ کو مگر آزمائش لوگوں کے لیے اور درخت لعنت کیا

کیا ہر قرآن میں اور ہم انکو ڈراتے ہیں تو ہمیں زیادہ کرنا انکو مگر سرکشی بہت بڑی

تفسیر ابن عباس میں اس تقدیم و تاخیر کو اس طرح بیان کیا ہے۔

اَذَلَّنَا لَكَ اَنْ سِرَّ بِكَ اَحَاطَ
بَالِنَّاسِ مَا جَعَلْنَا الْوُفَا لَظِي
اَرْنِيَاكَ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ
فِي الْقُرْآنِ الْاَفَنْتَ لِلنَّاسِ
نَحْوُ فِہم فَلَا یَزِیدُہُم الْاَطْغِیَانَا
کَبِیراً

ترجمہ: اور جو وقت پہنچے کما تجھ کو کہ بیشک تیرے پروردگار نے کبیر کیا ہے آدمیوں کو اور پہنچے ہمیں کیا جو خواب کو جو دکھایا تجھ کو اور درخت لعنت کیا گیا سچ قرآن کے مگر آزمائش لوگوں کے لیے اور ہم انکو ڈراتے ہیں تو

ہمیں زیادہ کرنا انکو مگر سرکشی بہت بڑی

جس سے ظاہر ہے کہ معنی اور مراد آیت میں اولٹ پلٹ کر ہے عبارت قرآن سے کس قدر انقلاب پیدا ہو گیا ہے اور ایسی اولٹ پلٹ کی ہوئی اور جان کی تمان لکھی ہوئی آیات کو جنکی مراد متغیر و تبدیل ہو گئی اور جہاں مضمون بی ربط اور ضبط ہو گیا ہے انکو اپنے ہاتھ سے لکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے حالانکہ اس نوعیت سے

وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے)

اور اس قول سے کہ ”ان منهم لفریق یلوون السنۃ بالکتاب“
ترجمہ تحقیق کہ ان میں سے ہر گزینہ ایسا فریق ہے جو پیرتے ہیں اپنی زبا
کو ساتھ کتاب کے (دیکھو اسی آیت میں تحریف معنوی سے
صحیح مراد ہے)

اور اس قول سے کہ ”اذ یبیتون ما لا یرضی من القول“
ترجمہ جو وقت کہ شب میں کہتے ہیں وہ بات کہ جو پسندیدہ خدا
نہیں ہے بعد فقہ رسول کے اور وہ ایسی بات تھی کہ جس سے
اپنے باطل کی کجی کو درست کرنا چاہتے تھے۔ (اس ارشاد سے
صاف ظاہر ہے کہ لوگ معنی اور مراد بدلتے تھے جیسے کہ یہود اور
نصاری میں بعد فقہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے تغیرات تورات
اور انجیل میں کیے گئے اور کلمات کو ان کے مواضع سے تحریف کر دیا
آیت یحرفون الکلم عن مواضعہ کے مقام پر مفسرین اہل سنت
تحریف کے معنی تاویل کے لیکر تبدیل معنی اور مراد کے قائل ہو چکے ہیں
وہی معنی تحریف کے اس مقام پر ارشاد علی مرتضیٰ میں ہیں کہ جو حقیقت
علما اہل سنت نے علی مرتضیٰ ہی سے وہ معنی سیکھے ہیں۔)

اور اس قول سے ”وین ان یطغوا فواللہ باقواہم“

و یابی اللہ الا ان یم نوراً ۛ ترجمہ ۛ چاہتے ہیں کہ بجا دین نور خدا کو
 اپنے دہنوں سے اور خدا انکار کرتا ہی گریہ کہ تمام کرے نور اپنا ۛ یعنی
 اُن کو گنہگار کتاب خدا میں ثابت کر دیا اُس چیز کو جسکو کُسنے نہ کہتا تھا۔
 (ای خدا اُس چیز کا قائل نہ تھا) تاکہ خلق خدا پر تلبیس واقع ہو جاوے خدا
 نے اُنکے قلوب کو نابینا کر دیا یہاں تک کہ چوڑا اُنہوں نے اُسی کتاب میں
 اُس چیز کو کہ جس نے دلالت کی اُنکے احداث اور تحریف پر (یعنی نئے معنی
 پیدا کرنے پر اور غلط تاویل کرنے پر) اور بیان کیا اُنکی تمسک اور تلبیس
 کو اور چپا نیکو اُس چیز کے کہ جانتے تھے اُسکو اُسی کتاب میں
 اسی لیے فرمایا ہی اُنکے لیے ۛ بلما تلبسون الحق بالباطل ۛ
 الحق ۛ ترجمہ ۛ کیوں ملاتے ہو حق کو ساتھ باطل کے اور چپاتے
 ہو حق کو ۛ اور خدا نے اُنکی مثال بیان کی ہی ساتھ اس قول اپنے کے
 ۛ فلما الذیذ فیہ ہب جفا واما ما یفیع الناس فی مکث فی الکفر
 ترجمہ ۛ لیکن کف پس ہیکار ہو جاتا ہی اور لیکن وہ چیز جو نفع دیتی ہی
 آدمیوں کو پس ٹھرتی ہی زمین میں ۛ پس جہاں اس مقام پر کلام ہی اُن لحد
 کا جنہوں نے اُس کلام کو قرآن میں ثابت کر دیا پس ۛ کلام منحل ہو جاتا ہی
 اور باطل ہو جاتا ہی اور پر اگندہ ہو جاتا ہی نزدیک تامل کے اور جو چیز کہ
 نافع ہی آدمیوں کو اُسی قرآن سے پس شریعہ حقیقی ہی (شرعیہ اصل معنی

میں) کہ جسکے آگے سے اور پیچھے سے باطل نہیں آسکتا اور قلوب کو قبول کرتے
 ہیں۔ اور زمین سے مراد اس مقام پر محل علم اور قرار علم ہے اور زمین ہی جائزہ
 عموم تفسیر (راز) کے تھیں کرنا مومن کی اُن لوگوں کے کہ جنہوں نے تبدیل کیا اور
 نہیں (جائزہ) زیادہ کرنا چاہا آیت اُسکی کے (ای جج معنی آیات اُسکی
 کے) اُس مقدار پر کہ جسکو انہوں نے از روے خود ثابت کیا ہے کتاب میں۔
 اس لیے کہ شہین تقویت ہوگی حج اہل تعطیل اور کفر کی اور اُن ملتوں کی کہ جو
 ہمارے قبلہ سے منحرف ہیں۔ اور باطل ہو جائیگا یہ علم ظاہر جسکے واسطے تحقیق
 فروتنی کی موافق اور مخالفت نے بسبب وقوع اصلاح کے اُنکے قبول حکم پر
 اور اُنکی خوشنودی پر۔ اور اس واسطے کہ اہل باطل زمانہ قدیم اور جدید میں اکثر ہیں
 از روے شمار کے اہل حق سے اور اس واسطے کہ صبر کرنا اور پولیان امر کے جن
 ہے وہ دلیل قول خداے عزوجل کے کہ جو اُسے اپنے نبی کے لیے فرمایا۔
 ۛفصبر کما صبر اولوا العزم من الرسل ۛ ترجمہ ۛ پس صبر کر جیسے
 کہ صبر کیا اولوا العزم نے رسولوں میں سے ۛ اور مثل اُسکے ہے ایجاب اُسکا
 اوپر اولوا اُسکے کے اور اہل طاعت اُسکے کے بدلیل قول خدا کے ۛ
 لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ ۛ ترجمہ ۛ ہر اُئینہ تحقیق کہ
 واسطے تمہارے رسول اللہ کے برابر ہی (پیروی) نیک ہے۔ (پس فرمایا
 علی مرتضیٰ نے زندگی سے کہ) کافی ہے تیرے لیے جو اب سے اس جگہ

پر جب قدر کہ سنا تو نے اور تحقیق کہ شریعت تقیہ (راز) کے خطرہ میں ڈالتی ہے
 نصیح کرنا اس سے زیادہ کے ساتھ۔ پھر فرمایا امام علیہ السلام نے یہ جو تو نے
 ذکر کیا خطاب کا کہ جو زلات کرتا ہے تجہین (فرمایا گی) نبی اور انکی تحفہ اور سرزنش
 پر باوصف اسکے کہ خدا نے انکی تفضیل کو تمام انبیاء پر اپنی کتاب میں ظاہر
 کیا ہے۔ پس تحقیق کہ خدا نے ہر نبی کا ایک دشمن بشرکین سے قرار دیا ہے
 جیسا کہ اپنی کتاب میں فرمایا ہے وہ آیت یہ ہے۔ سورہ فرقان ^{۱۱۰} وکذلک
 جعلنا لكل نبی عدوا ومن الحمز میں ۱۱۰ ترجمہ ہے اور اسطیج گردانا ہم
 نے واسطے ہر نبی کے دشمن گناہگار و نہیں سے ۱۱۰ لفظ مجہدین جو خدا نے
 فرمایا ہے زمین ہر قسم کے گناہگار شامل ہیں مگر شرک گناہ عظیم ہی اور
 جس قدر جلالت منزلت تھی ہمارے نبی کی انکے پروردگار کے نزدیک
 اسی قدر زیادہ ہوئی محنت انکی انکے دشمن کے سبب سے کہ جس دشمن
 کی حالت مخالفت اور نفاق نے ہر ایک لذیت و رشقت ان جناب کو
 پہونچائی اسلیئے وہ دشمن حضرت کی نبوت کو دفع کرتا تھا اور ان جناب کی
 تکذیب کرتا تھا اور انکی ناخوشی کی باتوں میں کوشش کرتا تھا اور جس چیز کو وہ
 محکم کرتے تھے وہ اُسکو توڑ نیکا قصد کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا وہ اور وہ
 لوگ کہ جو اُسکے کفر و عناد اور نفاق اور الحاد میں پیل کرتے تھے انکے
 دعویٰ کے باطل کر نہیں اور انکی ملت کے بدلہ لینے میں اور انکی سنت کی

مخالفت کر نہیں اور وہ اپنے تمامی کید میں کوئی چیز نہیں دیکھتا تھا۔ بیع تراں سے کہ وہ نفرت دلائے لوگوں کو انکے وصی کی دوستی سے اور انکو متوجس کر دیکے اور مخضر سے انکو پیر دیتا تھا اور انکی عداوت کی تحریص کرتا تھا اور وہ کہتا ہے کہ جبکہ حضرت لائے تھے اُسکے تغیر کا قصد کرتا تھا اور اس کا قصد کرتا تھا کہ جو اُس کتاب میں فضائل اہل فضل کا اور کفر اہل کفر کا ہے وہ اُس کتاب سے ساقط کر دے (از روئے معنی کے یا از روئے تفسیر پیغمبری کے) اور جس کسی نے کہ موافقت کی تھی اُسکی اُسکے ظلم اور بغاوت اور شرک میں اور ہر آئینہ خدا انکی باتوں کو جانتا تھا پس فرماتا ہے ان الذین یلحدون فی ایتائنا لا یخفون علینا ترجمہ بتحقیق وہ لوگ کہ جو الحاد کرتے ہیں ہماری آیات میں وہ ہم پر مخفی نہیں رہتے (اس آیت میں بھی اشارہ تبدیل معنی کی طرف ہی اور یہ بھی فرماتا ہے یویدون ان یدلوا کلام اللہ ترجمہ چاہتے ہیں کہ بدل دین کلام اللہ کو) (تبدیل سے مراد یہی ہے کہ کلام کے معنی کچھ سے کچھ کر دین) اور بتحقیق کہ حاضر کی گئی اُنکے پاس کتاب در حالیکہ وہ کامل تھی اور مشتمل تھی تاویل اور تنزیل اور محکم اور نشان اور نسخ اور نسخ پر اُس میں سے کوئی حرف ساقط نہیں ہوا نہ الف نہ لام (اس کتاب سے وہی کتاب مراد ہے کہ جو علی مرتضیٰ نے جمع کر کے پیش کی تھی اور جس کا مفصل ذکر پہلے ہو چکا ہے پس جب وہ واقف ہو اس

امر کہ خدائے اسماء اہل بیت اور باطل کو بیان کیا ہر یہ مطلق وہ روایت
معتبر کہ علیہ السلام نے اہل بیت کو منہ سے ابھی لعل کیا ہر کہ پیغمبر نے دو کتابیں
ربا لعالمین کی طرف سے پیش کیں جس میں اسماء اہل بیت اور ان کے لئے
اور یہ کہ اگر ظاہر ہو کہ یہ توجہ کہہ کہ انہوں نے باندھا ہر وہ ٹوٹ بائیکا کیا انہوں
کہ میں اس کتاب کی اچھے حاجات نہیں ہر ہمارے پاس جو کچھ موجود ہر کسی
وجہ سے ہم اس سے مستغنی ہیں اور اسی واسطے کہا ہر خداوند عالم نے
فنبذ وہ و لا یرجع و لا یسترجع و لا یسترجع و لا یسترجع و لا یسترجع
ترجمہ پس پسینگی انہوں نے اسکو پس پشت اپنے اور مولیٰ بعض اس کے
قیمت قلیل پس کیا ہر چیز وہ جسے وہ مولیٰ لیتے ہیں پر کو پیش یا
اضطرار بسبب و رد ایسے مسائل کے جنکی تاویل وہ نہ جانتے تھے
جمع اسکی کے اور تالیف اسکی کے اور تفسیر اسکی کے از روے خود جس
قائم ہوں ستون ان کے کفر کے پس پکارا منادی انکا جس کسی کے پاس کچھ
قرآن سے ہو ہمارے پاس لے آئے (یہ مطابق ہر اس روایت کے جو
تفسیر اتقان خبر و اول صفحہ ۴۰ میں ہر کہ پیش آئے عمار انہوں نے کہا کہ
کسی نے کچھ سیکھا ہو پیغمبر سے قرآن سے پس لے آئے) اور انہوں نے
تالیف و نظم قرآن کو بعض ایسے لوگوں کے سپرد کیا کہ جو دشمنی اولیاء خدا میں

اُنکے موافق تھے پس انہیں بعض نے ماییت کیا قرآن کو بنا برائے اختیار کے (یعنی
تفسیر پیچیدہ کی کہ چھوڑ دیا) اور تامل دلالت کرتا ہے اس امر پر کہ اُنکی تیز مختل تھی وہ اس
امر پر کہ وہ اُنہوں نے اقرار کیا۔ قرآن سے اس قدر باقی رہا کہ جسکو وہ سمجھے کہ یہ اُنکے
حق میں نافع ہے حالانکہ وہ بھی اُنکے لیے مضر ہے اور دشمن وہ چیرین زائد کر دین
(غلط معنی اور مراد ظاہر کر دی) جسکی بدنائی اور نفرت ظاہر ہے اور خداوند عالم
جانتا تھا کہ یہ بات ظاہر ہوگی اسی سے اُس نے فرمایا ہے: ذلک مبلغم من
العلم ترجمہ: یہ مقدار ہے اُنکے علم کی۔ اور کمال گیا اہل بصیرت پر اُنکا عیب
اور اُنکا اقرار ایسا کہ جو اُن سے کتاب میں ظاہر ہوا تحقیر بنی صلعم سے کہ وہ قرآن
محدین سے ہے اور اسید واسطے حقتعالیٰ نے فرمایا ہے: یقولون منکوا من القول
ومن وراء ترجمہ: کہتے ہیں بُری بات اور کذب۔ اور ذکر کرتا ہے کہ بزرگتر
ہے ذکر اسکا واسطے نبیؐ اپنے کے اُس خیر کا کہ جو اُنکا دشمن اُسکی کتاب میں بعد
اُنکے حادث کر گیا (وہ خدا ذکر کرتا ہے) اپنے اس قول سے: وما ارسلنا من
قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنیٰ القى الشیطان فی منلیفہ فینسج
اللہ ما یلقى الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ ترجمہ: اور نہیں بھیجا ہے پہلے
تجسس کوئی رسول ورنہ نبیؐ مگر جسوقت کہ آرزو کی اُس نے ڈال دیا شیطان نے بچ
آرزو اُسکی کے پس نسخ کرتا ہے اسکو کچھ کہ ڈالتا ہے شیطان بہر محکم کرتا ہے اس
آیات اپنے کو۔

(یہ وہی مقام ہے کہ جس کا ذکر ہے بحث نسخ میں لکھا ہے اور اس آیت سے ظاہر
 ہے کہ شیطان تلاوت نبی میں کچھ کا کچھ کر دیتا ہے جس سے یہ مراد ہے کہ لوگ
 براہ شیطنت کچھ کی کچھ تاویل کرتے ہیں چنانچہ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں)
 یعنی تحقیق بات یہ ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جسے آرزو کی ہو جدائی کی اُس
 حالت سے کہ جس کو دیکھتا ہے وہ اپنی قوم کے نفاق و دُرُنگی نا فرمانی سے استغناء
 ہو جانا اُن سے طرفدارا قاست کے مگر شیطان کہ جو انکی عداوت سے پیش
 آتا ہے وقت گم ہونے اُس نبی کے ڈال دیتا ہے کتاب میں جس کو اُس کے پروردگار
 نے اُس پر نازل کیا ہے نہ دست اُس نبی کی اور قبح اُہمین اور طعن اُس نبی پر
 خدا اُس کو قلوب مومنین سے نسخ کر دیتا ہے پس اُس کو کوئی قبول نہیں کرتا ہے
 اور نہ التفات کرتا ہے سوا قلوب منافقین اور جاہلین کے اور خدا اپنی آیت
 کو محکم کرتا ہے اس طرح محفوظ رکھتا ہے اپنے اولیاء کو ضلال اور ظلم اور مشایعت
 اہل کفر اور طغیان سے ایسے کہ جن کے لیے خدا نے یہ ہی پسند نہیں کیا کہ وہ
 مثل چوپاؤں کے ہوں یہاں تک کہ فرمایا ۛ بل ہم اضل سبیلًا ۛ ترجمہ
 ۛ بلکہ وہ زیادہ تر گمراہ ہیں ۛ (اس تمام فقرہ سے جس میں معنی نسخ کے بیان
 فرمائے ہیں اچھی طرح ظاہر ہے کہ لوگ تحریف معنوی کرتے ہیں جس کو خدا نسخ
 کر دیتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ علی مرتضیٰ کے ارشاد میں ہر جگہ کم و زیادتی سے

مراد اُسی تحریف مغوی سے ہے۔ پہر علی مرتضیٰ نے زندیق سے خطاب کر کے فرمایا) پس سمجھ تو اسکو اور عمل کرو اس پر اور فرمایا جناب میرا مومنین نے اسی حدیث میں بعد بیان فرماتے تاویل بعضی مشابہات کے جزا میں حست کہ قرار دیا استدبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ امور کہ جنکو سوا اُسکے اور اُسکے انبیاء کے اور حج کے جو زمین پر ہیں اور کوئی نہیں جانتا صرف اسی نے کہ وہ جانتا تھا کہ بدل دینے والے اُسکی کتاب میں کیا کیا احداث کرینگے اسماء حج خدا کو کتاب خدا سے ساقط کر دینے سے (تفسیر پیغمبری در کتاب سما اہل جنت کے بموجب) اور اس امر کو امت پر شتہ کر دینے سے تاکہ وہ اُنکی اعانت کریں اُنکے باطن پر پس خدا نے اُسی کتاب میں رموز ثابت رکھے اور اُنکے قلوب و را بصار کو نابینا کر دیا اسلیے کہ ان امور کے ترک میں اور اُنکے سوا کے ترک میں خطاب لالیت کرنیوالا ہی اُنکے احداث پر اور قرار دیا اُن اہل کتاب کو کہ جو اُس کتاب کے ساتھ قائم رہنے والے ہیں اور اُسکے ظاہر اور باطن پر عمل کریں تو لے ہیں اُس شجرہ سے کہ جسکی اہل ثابت ہیں اور فرع اُسکی آسمان میں ہے اپنے پروردگار کے حکم سے وہ ہر وقت اپنا سیوہ لیتا رہتا ہے (ایسی اس علم کے مانند اُن لوگوں کے لیے کہ جو تحمل کر سکتے ہیں وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتا رہتا ہے) اور اعداد کو اُسکے اہل شجرہ ملعونہ قرار دیا کہ جنہوں نے یہ قصد کیا کہ نور خدا کو اپنے دہنوں سے بھادین پس خدا نے انکا

کیا اگر یہ مکر تمام کرے اپنے نور کو اور اگر جانتے منافقین خدا لعنت کرے ان پر
 جو کچھ ضرر انہیں ان آیات کے چوڑ دینے میں کہ جنکی تاویل میں نے تیرے
 لیے بیان کی تو انکو بھی ساقط کر دیتے ساتھ ان چیزوں کے کہ جنکو انہوں نے ساقط
 کر دیا ہے اسل رشاد کی یہ مراد ہے کہ جیسے اور تفسیریں بھی ہیں کہ ساقط کر دیا ہے
 ہی ان آیات کو بھی ساقط کر دیتے کہ جن آیات کی یہ تفسیریں بھی ہیں بیان کی
 گئی اگر انکو معلوم ہوتا کہ ان آیات کی تفسیریں بھی ہیں یوں ہی لیکن خدا تبارک
 اس کا حکم ہو چکا ہے کہ محبت خلق پر اسکی قبول ہے جیسا کہ فرماتا ہے ۛفَلِلّٰہِ
 الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ“ ترجمہ ۛخاص خدا کے لیے محبت بالغہ ہے“ خدا نے انکی
 آنکھوں کو ڈھک دیا اور انکے قلوب پر پردے ڈال دیے کہ اُسکے مائل سے اُنکو
 انکی حالت پر چوڑ دیا اور وہ حجاب میں رکھے گئے تاکہ یہ متنبس سے اُسکے
 ابطال میں پس جو سعید ہیں وہ اسل مر پرستہ ہو جاتے ہیں اور بخت
 اُس سے نابینا رہتے ہیں ۛوَمَنْ لَّمْ یُجْعَلْ لِلّٰہِ لَدُنْہِ فَا لَمْ یُؤَدَّ“
 ترجمہ ۛاور جسکے لیے خدا نے نور نہ قرار دیا ہو اُسکے لیے کوئی نور نہیں ہے“
 یہ خدا جل ذکرہ نے بسبب اپنی وسعت رحمت اور مہربانی کے جو
 ساتھ اپنی خلق کے ہے اور بسبب علم اُس چیز کے کہ جسکو بدل دینے والے
 احداث کرینگے تغیر اسکی کتاب سے تقسیم کیا حق تعالیٰ نے اپنے کلام
 کو تین قسم پر ایک قسم اسکی ایسی قرار دی کہ جسکو عالم اور جاہل سب

پہچانتے ہوں اور ایک قسم ایسی کہ نہ پہچان سکے اُسکو مگر جسکا ذہن صاف
ہو صلیطیف ہو اور تیز صحیح ہو فین شرح اللہ صدک سراً للاسلام
ترجمہ: پس جس کسیکا کہ کولڈیا اللہ نے سینہ اُسکا واسطے اسلام کے
اور ایک قسم ایسی کہ جسکو نہ پہچانیں مگر اسدا اور اُسکے امین جو علم میں رہے
ہیں اور یہ امر صرف اسلیے کیا تا آنکہ نہ دعویٰ کر سکیں اہل باطل غالبوں
میں سے اور میراث پیغمبر خدا کے علم کتاب سے۔ اُس چیز کا کہ نہیں قرآن
دیا خدا نے اُنکے لیے اور تا کہ کہیں لائے اُنکو طرف قبول حکم اُس شخص کے
کہ جو دلیان امر اُنکے ہیں پس ڈھونڈنا تکبر اُن لوگو نے اُسکی طاعت سے
از روے غرت بنائیکے اور از روے افترا کے اور اسد غر و جل کے او
از روے فریب کہا جانیکے بسبب کثرت مددگاروں اور معاونوں
کے جو دشمن خداے غر و جل اسمہ اور اُسکے رسول کے تھے اور لیکن وہ
قسم جسکو عالم اور جاہل نے جان لیا وہ فضیلت تھی رسول خدا صلعم کی
کتاب خدا سے پس وہ ہی قول اسد غر و جل کا: ”ومن بطع الرسول
فقد طاع اللہ“ ترجمہ: جو شخص طاعت کرے رسول کی پس تحقیق
کہ اُسنے طاعت کی خدا کی اور قول اُس خدا کا: ”ان اللہ و ملائکتہ
یصلون علی النبی یا ایھا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما“
ترجمہ: تحقیق اسدا اور اُسکے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر ای جو لوگو کہ ایمان

لئے ہو ورنہ بیجا اسپر اور سلام کرو تم سلام کرنا اور واسطے اس آیت کے
ظاہر ہوا اور باطن ہی پس ظاہر قول اُسکا ہے ۛ ھلوا علیہ ۛ اور باطن قول
اُسکا ہے ۛ وسلموا تسلیما ۛ اسے تسلیم کرو جسکو وصی کیا اُس نبی نے اور
استحلاف کیا اُس نبی نے اُسکا اور تمہارا سے فضیلت اُسکی درجہ
کہ عہد کیا اُس نبی نے اُسکی طرف از روئے تسلیم کے اور یہ اُس قسم سے
ہو کہ جسکو میں نے خجے بتایا تحقیق کہ نہیں جانتا ہی تاویل اُسکی کوئی مگر وہ
شخص کہ جس اُسکی لطیف ہوا اور ذہن اُسکا صاف ہوا ورنہ اُسکی صحیح ہو
اور ایسے ہی قول اُس (خدا) کا ۛ سلام علیٰ لیا سین ۛ ترجمہ ۛ سلام
ہو اور آل یاسین کے ۛ اسوائے کہ تحقیق اس نے نام رکھا نبی کا تھا
اس نام کے جیسے کہ فرمایا ۛ یس والقرآن الحکیم ۛ فات لہم السلام ۛ
ترجمہ ۛ یس قسم قرآن حکمت والے کی تحقیق کہ تو مرسلین تین سے ہے ۛ
ہر آئینہ جانا خدا نے اُسکو اس طور سے کہ تحقیق کہ وہ ساقط کر دینے قول
اُسکا ۛ سلام علیٰ ال محمد ۛ جیسے کہ ساقط کر دیا انہوں نے سوائے
کو رہ بیان بطور تمثیل کے ہی اور ساقط کرنے سے مراد تفسیر پیغمبری سے ہے
یعنی جیسے اور تفسیر پیغمبری کو ساقط کر دیا ویسے ہی سکو ہی ساقط کر دینے

لفظ ۛ ال ۛ غلطی کتابت سے اُس تفسیر صافی میں رہ گیا ہے جس سے

میں ترجمہ کر رہا ہوں ۱۲ منہ

اور ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور قربت دیتے تھے انکو اور
 بٹھاتے تھے انکو اپنے دست پہ اور بایں بیاتک کہ ان دیا اسد عزوجل سے
 انکے دو کرتے میں اپنے اس قول سے ”وہم ہجرا جمیلا“ ترجمہ ”جدا
 کرانے اچھی جدائی“ اور ساتھ اپنے اس قول کے ”فاللذین کفروا قبلک
 محطعین عن الیمین وعن الشمال عزین ایطع کل امرء منکم
 یدخل جنتہ نعیم کلا انا خلقناہم ما یعلمون“ ترجمہ ”پس کیا ہوگا
 ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا طر تیرے دوڑنے والے ہیں جلدی کر کے
 جانب راست اور جانب چپ سے گروہ گروہ ہو کر کیا طع رکستا ہر فرد
 انہیں سے یہ کہ داخل کیا جائے جنت نعیم میں ہرگز ایسا نہیں تحقیق
 کہ خلق کیلئے اپنے انکو اس چیز سے کہ جانتے ہیں وہ“ فرمایا دعلی مرتضیٰ نے
 زندیق سے) اور لیکن ظاہر کرنا تیرا اور اچھے نمونے قول اس خدا کے
 ”فان خفتم الا تقسطوا فی لیتامی فانکھوا ما طاب لکم من النساء
 ترجمہ ”پس اگر تم ڈرو یہ کہ نہ انصاف کر سکو تم یتیموں میں پس نکاح کرو تم جو
 اچھی لگین تمکو عورتوں سے“ یہ امر کہ انصاف کرنا یتیموں میں نکاح عورتوں سے
 شہادت نہیں رکستا اور نہ تمام عورتیں یتیم ہوتی ہیں پس یہ بھی وہی امر
 کہ جبکا ذکر میں نے پہلے کیا کہ منافقین نے قرآن سے استقاط کیا ہوا
 درمیان میں اس قول کے کہ جو یتامی کے باب میں ہوا وہ درمیان میں نکاح

نسوان کے۔ ہتقد خطاب و قصہ ہیں کہ جو ثلث قرآن سے زیادہ ہیں۔
 اس موقع پر ساقط کر دینے قرآن سے یہ مراد ہے کہ اس موقع سے جہاں یہ دو آیتیں
 غیر متعلق ایک جگہ قرآن موجودہ ہیں میں ان کے درمیان سے بقدر ایک ثلث
 قرآن کے جس میں خطاب و قصہ ہیں ساقط کر دیا گیا ہے وقت ترتیب و
 جمع قرآن کے اور اس کا ہر کوئی قائل ہے کہ قرآن موجودہ کی ترتیب مطابق
 ترتیب نزول کے نہیں ہے۔ اس ارشاد علی رضی کی یہ غرض نہیں ہے کہ
 وہ ثلث قرآن جو درمیان ان دو آیتوں غیر متعلق کے قرآن میں تھا وہ قرآن
 موجودہ میں کسی جگہ نہیں ہے اور کلیہ قرآن موجودہ سے ساقط کر دیا گیا
 ہے اور یہ امر اور جو اسکے مشابہ باتیں ہیں ان چھوٹے ہیں کہ ضمن حادثہ
 منافقین کے اہل نظر اور تامل کے لیے ظاہر ہوئے ہیں اور اس کے سبب
 سے معطل لوگوں نے اور اہل بلل مخالفت اسلام نے راہ قبح کی قرآن میں پائی
 ہے اور اگر میں بیان کروں تیرے لیے کل وہ جو ساقط کیا گیا ہے اور محض
 کیا گیا ہے اور بدل دیا گیا ہے اس چھوٹے سے کہ جو اسی قسم کی ہے ہر آیت نہ کلام طولانی
 ہو جائے اور وہ چھوٹے کے اظہار کو تفسیر (راہ) منع کرتا ہے ظاہر ہو جائے اور
 وہ منافق اور لیا ہیں اور مشائب اعدا ہیں اور ایسی موجب تفسیر پیغمبرؐ
 کے جو حکم قرآن رکھتے تھے اور مثل قرآن کے تھے ختم ہوا ترجمہ کل قرآن

اس تمام روایت میں حسین ارشاد علی مرتضیٰ منقول ہے کوئی لفظ صحیح نہیں ہے کہ حسین علی مرتضیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ قرآن موجودہ میں کوئی لفظ یا کوئی آیت کسی نے اپنی طرف سے بڑا دی ہے یا گرا دی ہے جب ان کے ارشادات کو مائل و تعقوب سے دیکھا جاتا ہے تو منشا انکا جہان تک ہے وہ تحریف معنوی کے متعلق ہے۔

یعنی لوگوں نے معنی اور تاویل آیات کو ایسا ظاہر اور بیان کیا ہے جسکی وجہ سے اصل معنی اور مقصود آیات قرآنی کے تبدیل اور تغیر ہو کر گسٹ بڑھ جاتے ہیں اور جو پیغمبر نے انکو تفسیر ہر آیت کی بتا دی اور لکھا دی تھی اُسکے خلاف اصلی معنی اور تاویل سے آیات قرآنی کم اور زیادہ ہو جاتی ہیں چنانچہ تمام الفاظ اس روایت کے اصلی مرپر دلالت کرتے ہیں یہاں تک کہ شروع روایت میں جہان زندیق کا خدمت علی مرتضیٰ میں آنا مذکور ہے وہاں صاف لکھا ہے کہ وہ چند آیات قرآنی سے جو مشابہ اور محتاج تاویل تھیں استدلال کرتا تھا ۱۱

جس سے یہ نتیجہ بخوبی نکلتا ہے کہ علی مرتضیٰ نے اُسکو اصلی معنی ان آیات مشابہ اور محتاج تاویل کے اور اُسکی کیفیت اور حقیقت دوسری آیات قرآنی سے بتائی ہیں اور اُسکو سمجھا دیا ہے کہ معنی آیات قرآنی کے لوگوں نے غلط قرار دیے ہیں اور انکی بنیاد اور منشا کو سمجھا نہیں ہے۔

اور درمیان اس روایت کے جہاں ذکرِ رموز فرمایا ہوا ہے وہاں راوی نے پھر یہ ظاہر کر دیا ہے کہ اُن علیہ السلام نے اس حدیث میں پھر فرمایا بعد بیان کرتے تاویل بعض تشابہات کے ۱۱

جس سے کچھ شبہ نہیں رہتا کہ اُن علیہ السلام نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ متعلق تحریف معنوی کے ہی نہ تحریف لفظی کے۔ اور اُن علیہ السلام نے جو کچھ درجِ نوعیت و حیثیت سے ارشاد فرمایا ہے اُسکی وقعت و خوبی خود اُنکے کلام میں ایسی موجود ہے کہ جو کسی دوسرے سے اُس نہایت کے سوالات کے جواب میں غیر ممکن تھی مگر چشمِ روشن اور دلِ مبینا چاہیے۔

جو سوالات کہ اُس زندیق نے کیے ہیں وہ سوالات اگر مستہر کیے جائیں تو اس وقت بھی کسی عالم سے روئے زمین کے جس نے کہ علی مرتضیٰ کے اس ارشاد کو نہ دیکھا ہو اُنکا جواب ایسا مسکتا اور سکنت اور سچا جیسا کہ علی مرتضیٰ نے فرمایا ہے محال ہے۔

مصنف مخاطب بھی اپنی طرف سے زندیق کے اعتراضات کا کوئی جواب نہیں دیکھ سکے نہ انبیاء کی لغزشوں کی شہرت دینے کا نہ خطا کا روئے اسما کے کنایہ کرنے اور صاف صاف نام نہ ظاہر کر نیکا اور نہ سبلا نو تکے پیغمبر کی تعجین کا جس سے ظاہر ہوتا کہ علی مرتضیٰ نے جو جواب دیا ہے اُس سے مصنف مخاطب کا جواب عمدہ ہے۔

البتہ مصنف نے آئندہ موقع پر نا انصافی یتامی و زکلیہ نسوان کی آیت
کے متعلق جواب دیا ہے جسکی حقیقت آئندہ اسی موقع پر ظاہر ہوگی۔ ایسے ہی
علی مرتضیٰ نے جو اپنے بیان میں استدلالاً بعض دیگر آیات قرآنی کی تفسیر فرمائی
ہو اس کے خلاف پر کچھ تفسیر اپنی طرف سے لکھتے یا اپنے ہم داستا نوں کی کوئی تفسیر
نقل کرتے۔

صاحب تفسیر صافی نے جیسی کہ یہ حدیث ہے ویسے ہی دیگر احادیث
علی مرتضیٰ و دیگر ائمہ ہدیٰ کو اس مقام پر نقل کیا ہے ان سب پر یکجائی نظر کرنے
سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ علی مرتضیٰ اور ائمہ اہلبیت کا مقصود قرآن کی
تحریف معنوی سے ہے نہ تحریف لغوی سے۔

مگر مصنف مخاطب کے ہم داستا نوں نے جیسے اپنی خواہش کے بموجب
آیات قرآنی کی تاویل میں غلط کی ہیں اور ان کے منشا اور مقصود کو بدلا ہے ویسے
ہی مصنف مخاطب بعض مقامات پر مفہوم حدیث علی مرتضیٰ کو جو دقیق
اور بلیغ تر ہے کیا از روئے الفاظ کے اور کیا از روئے معنی کے اسکو عمدتاً بدل
اور تغیر کر کے غلط استنباط تحریف لغوی قرآن کا کرتے ہیں۔

جہاں علی مرتضیٰ نے تحریف کر نیا لوں کے مصداق پر اس آیت کو
ملاوت کر کے آیت

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا اَمْرَ الْمُشْرِکِیْنَ ۝۱۰۶

نور اسد کو اپنے دہنوشے“ یہ تفسیر فرمائی ہے۔

”یعنی انھم ثبتوا فی الكتاب عالم جسکا ترجمہ مصنف مخاطب یہ کرتے
یقلم اللہ لیللبسوا علی الخلیقۃ“ ہیں ”یعنی انھوں نے لکھ دیا کتاب

میں ایسا کلام جو اسد نے نہیں فرمایا تاکہ شبہ ڈال دین مخلوق میں“

مصنف مخاطب نے لفظ ”ثبتوا“ کا ترجمہ جو (لکھ دیا) کیا ہے وہ

صحیح نہیں ہے۔ مصنف نے یہ غلط ترجمہ صرف اس غرض سے کیا ہے کہ

تحریف لفظی ثابت ہو جائے ان اگر بجائے ”ثبتوا“ کے ”ثبتوا“

یاد ”ثبتوا“ ہوتا تو جو ترجمہ کہ مصنف مخاطب نے کیا ہے البتہ وہ صحیح ہوتا

صحیح ترجمہ اسکا یہ ہے (ثبت کر دیا) جسکو بلا تکلف اردو دان سمجھتے

ہیں۔ اس صحیح ترجمہ سے تحریف معنوی ثابت ہوگی نہ تحریف لفظی۔

اور لفظ ”ایسا کلام“ بھی مصنف مخاطب نے ترجمہ میں صحیح نہیں لکھا

ہے۔ پورا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ”ان لوگوں نے ثابت کر دیا کتاب میں ایسی بات

کو یا ایسے معنی کو جسکو اسد نے نہیں کہا یعنی اسد اسکا قائل نہیں ہے تاکہ

شبہ ڈال دین مخلوق میں“

علی مرتضیٰ کے اسل رشاد کے یہ معنی ہیں کہ ان تحریف معنوی

کرنیوالوں نے ایسی بات یا معنی ظاہر کیے کتاب میں کہ اسد جسکا قائل نہیں

تاکہ شبہ ڈال دین مخلوق میں۔

شبه مخلوق میں اُسی وقت پڑ سکتا ہے کہ جب کسی کلام متشابہ کے اصلی
معنی کے خلاف دوسرے معنی بیان کیے جائیں اور جب وہ کلام متشابہ
نہوگا اور محکم ہوگا اور الفاظ اُس کلام کے غیر متشابہ ہونگے تو نہ اُسکے کوئی ذکر
معنی بیان کیے جاسکتے ہیں اور نہ مخلوق کو اُس سے شبہ ہو سکتا ہے۔

اور جس آیت کی علی مرتضیٰ نے یہ تفسیر فرمائی ہے اُسکا ترجمہ بلا خلاف
یہ ہے: چاہتے ہیں وہ لوگ یہ کہ بجا دین فوراً سد کو اپنے مُنہ سے ۱۱

معنی اس آیت کے خود اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ تحریف معنوی
اُنہیں مقصود ہے مُنہ سے نور خدا کے بجا دینے کا ارادہ اُسی وقت سمجھا
جاسکتا ہے کہ جب کوئی شخص مُنہ سے غلط معنی بیان کرے مُنہ سے نور
خدا کے بجا دینے کا مصداق اُس وقت نہیں ہو سکیگا کہ جب کوئی شخص
کسی کلام سے کسی لفظ کو نکال دے اور بجائے اُسکے دوسرا لفظ
لگمادیوے۔ یہ کیونکر سمجھیں آسکتا ہے کہ جو جس آیت میں تحریف معنوی
نہیں مقصود ہو علی مرتضیٰ اُسکی تفسیر تحریف لفظی سے فرمائیں۔

۱۲ ہر جہاں علی مرتضیٰ نے یہ آیت پڑ کر۔ آیت

﴿فَاَمَّا الْاِبِلُ فَاِنَّهُمْ يَكْفُرُوْنَ﴾ } ترجمہ جو مصنعت نے لکھا ہے: جو
واما ما ينفع الناس فيمكث } جاگ ہے (باطل) وہ فنا ہو جاتا ہے
في الارض ۱۱ } بکارت اور جو نفع دینے والا ہے (حق)

ش پانی کے) وہ ہر تبار زمین میں ۱۱ یہ تفسیر فرمائی ہے۔

وہ فاما الزبد فی هذا الموضع [ترجمہ جو مصنف نے کیا ہے وہ پس
کلام المحدثین اثبتوا فی القرآن] جاگ اس موضع میں محدثوں کا
کلام ہے جو انہوں نے بنا دیا ہے قرآن میں ۱۱

مصنف معترض نے اس تفسیر میں جو لفظ (اثبتوا) آیا ہے اسکا
ترجمہ اس جگہ (بنا دیا ہے) کیا ہے اور پہلے اسی لفظ کا ترجمہ (لکھ دیا) کیا
اگر (بنا دیا) برآمد (بنا و سٹ کے) سمجھا جائے تو ہلکے کچھ اس پر عذر نہیں ہے
جو صحیح تحریف معنوی پر دلالت کرتا ہوا ہو گا نہ تحریف لفظی پر۔
پھر جان علی مرتضیٰ نے یہ فرمایا ہے۔

وولیس یسوغ مع عموم التقیۃ [ترجمہ جو مصنف نے لکھا ہے ۱۱ اور
التصریح باسما المبدلین و] ممکن نہیں ہے عموم تقیہ کے وقت
لا الذی اذلة فی ایاہ علی ما اثبتوا [میں تصریح ان کے ناموں کی جنہوں نے
من تلقاءہم فی الكتاب] قرآن میں تبدیل کی اور اس یاد کی
قرآن کی آیتوں میں جو انہوں نے اپنی طرف سے لکھی ہیں ۱۱

اس ترجمہ میں ہی مصنف نے ۱۱ اثبتوا ۱۱ کا ترجمہ (لکھ دین)
غلط کیا ہے اس جگہ بھی یا تو ثابت کر دین اور یا بنا دین یعنی بناوٹ
کے ترجمہ ہونا چاہیے تھا اور صحیح ترجمہ کل عبارت عربی کا یہ ہوتا ہے ۱۱

نہیں جائز ہی یا وصف عموم مسئلہ ملاذاری کے یا وقت ملاذاری کے
تصریح نام تبدیل کر نیوالوں کی اور نہیں جائز ہی زیادتی آیات اُس کے کی (راہ)
بچ معنی آیات اُس کی کے) اُس مقدار پر کہ جسکو اُنہوں نے از روئے خود
کتاب میں ثابت کیا ہے۔

یہ سچ ہے کہ مقصود اُس ارشاد علی مرتضیٰ کا بیشک یہ ہے کہ تفسیر (راز)
کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ جو لوگ قرآن میں تبدیل کر نیوالے ہیں اُن کے نام
قرآن میں (اُس وقت) ظاہر کیے جائیں جیسا کہ مصنف مخاطب نے مقصود
قرار دیا ہے۔

لیکن مصنف مخاطب نے دوسرے فقرہ علی مرتضیٰ کا جو یہ مقصود
ظاہر کیا ہے کہ ممکن نہیں یا وہ آئین تبادلی جائیں جو اُنہوں نے اپنی طرف
سے بڑا دی ہیں اُس کی نسبت اظہار مقصود مصنف مخاطب کا صحیح
نہیں ہے بلکہ مقصود اُس ارشاد علی مرتضیٰ کا یہ ہے کہ جائز نہیں ہی آیات
اُس کی میں استعدیا اُس طرح جسکو اُن لوگوں نے اپنی طرف سے کتاب میں آندہ
بیان معنی کے ثابت کیا ہے۔

یہ امر کہ تبدیل کر نیوالے جو معنی آیات کے اپنی طرف سے بیان کرتے
ہیں اُس سے زیادتی کیونکہ لازم آجاتی ہے اُس مقام پر آسانی سے معلوم ہو
جہاں مصنف مخاطب نے آیات نا انصافی تیمی اور کحل نسوان کا

رابطہ اور اس کے معنی بیان کیے ہیں اور جس کے متعلق غنقریب ہم بحث کر چکے ہیں اس جگہ ہم کو صرف اس قدر کہنا کافی ہے کہ اگر مسئلہ رازداری کا درمیان میں نہیں تھا تو خدا نے بجائے اظہارِ زنا مخطا کا رومن کے کنا یہ کیوں کیا ہے اگر یہ کہا جائے کہ خدا کی اُسمین کچھ مصلحت تھی تو ہم یہ کہیں گے کہ اسی مصلحت کا نام علی مرتضیٰ نے تقیہ (رازداری) بتایا ہے۔

اس طویل حدیث میں جناب امیر نے بیشک جا بجا یہ تصریح کی ہے کہ قرآن میں زیادتی ہوئی ہے لیکن آیات قرآنی کے معنی ثابت کرنے میں تبدیلی کرنا دلوانہ کی طرف سے خواہ وقت ترتیب و جمع قرآن کے آیات قرآنی کے اولٹ پلٹ کرنے اور کہیں سے کہیں لکھ دینے میں جس سے مضمون اور مطلب خطا اور بے ربط ہو گیا اور اس کے معنی بنائے اور درست کرنے میں وہ زیادتی کی گئی خواہ کسی آیت کے معنی بنانے اور غلط تاویل کرنے میں اپنی خواہش کے بموجب وہ زیادتی کی گئی۔

علی مرتضیٰ نے کہیں یہ تصریح نہیں کی کہ قرآن میں لفظوں اور آیات کی زیادتی کی گئی ہے جیسا کہ مصنف مخاطب کا غلط استدنباط ہے اور بیشک اس آیت کا بھی۔

۞ الذین یکنون الکتاٰبک یدیکم | ترجمہ: ایسے لوگ جو لکھتے ہیں کتاب
ثم یقولون هذا من عند اللہ | اپنے ہاتھوں سے اور کہتے ہیں کہ وہ

اس کی طرف سے ہے۔

مصدقہ قرآن میں لوگوں کو بتایا ہے جنہوں نے قرآن میں بڑا دیا ہے۔ اس حیثیت سے نہیں جو مصنف مخاطب کا مقصود ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ آیات قرآنی کو اولٹ پلٹ کر اور کہیں سے کہیں اپنے ہاتھ سے لکھا جس سے مضمون خطا اور بے ربط ہو گیا اور پھر اس کے معنی درست کرتے سے قرآن کو زائد کیا جسکی ایک مثال تفسیر ابن عباس سے ہم دیکھا آئے ہیں۔

اس طرح اولٹ پلٹ آیات کو کر کے اور کہیں سے کہیں آیات دخل خارج کر کے لوگ کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور اسکی آیات کے معنی اپنی طرف سے قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔

پھر جہان علی مرتضیٰ نے یہ فرمایا ہے۔

”وَمِنْ أَدْوَابِهِ مَا ظَهَرَ تَنَادُوكَ { جسکا ترجمہ مصنف مخاطب نے یہ وتنافرہ“ لکھا ہے اور بڑا دیا قرآن میں وہ

مضمون کہ ظاہر ہے برائی اسکی اور قابل نفرت ہونا اسکا“

اس ترجمہ میں جو لفظ ”مضمون“ مصنف نے لکھا ہے وہ خلاف مقصود

ارشاد علی مرتضیٰ کے ہے چاہے اس کے لفظ ”معنی“ اور مراد ”ہونا چاہیے اور

اس حالت میں ترجمہ ہو گا کہ بڑا دیا ان لوگوں نے قرآن میں اس چیز رحمنی

اور مراد کہ ظاہر ہے برائی اسکی اور قابل نفرت ہونا اسکا“

جس سے مراد یہ ہے کہ تبدیل کرنے والوں اور تغیر کرنے والوں نے جو معنی اور مراد آیات و آئینی کی بجائے اسکے اصلی معنی اور مراد کے بڑے ہیں کہ ظاہر ہی ہوئی اُنکی اور قابلِ نفرت ہونا اُنکا۔

ارشاد علی مرتضیٰ سے تحریف لفظی اپنی دانست میں مصنف مخاطب
 نہایت کریم بعد اُس آیت کی طرف متوجہ ہوئے ہیں جو انصافی یتیموں اور
 نکاح نسوان سے متعلق ہے اور جسکی نسبت زندیق نے اعراض کیا تھا کہ وہ
 نا انصافی یتیموں کو نکاح عورتوں سے کچھ شائبہ نہ تھا نہ ہر اور نہ تمام عورتیں یتیم
 ہوتی ہیں۔

اور جسکی نسبت علی مرتضیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ان دونوں فقرہ کے درمیان
 سے ایک ثلث قرآن گرایا گیا ہے اور اس ساقط کردینے کی مراد ہم بیان کر آئے ہیں
 کہ قرآن موجودہ میں وہ ثلث اس مقام پر نہیں ہے یعنی وہ ثلث قرآن اس
 جگہ سے ساقط کر کے دوسری جگہ شامل کیا گیا ہے۔

مجھ کو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اول میں پوری وہ آیت لکھوں جو انصافی
 یتیموں اور نکاح عورتوں کے بارہ میں ہے پھر اعراض جو مصنف مخاطب نے علی مرتضیٰ
 پر کیا ہے اُسکو اور اُسکی حقیقت دکھاؤں تاکہ کیفیت اعراض کی خود بخود ظاہر
 ہو جائے۔ آیت

۱۰ وَاَتُوا لِيَتَامَىٰ مَوَالِهِمْ وَلَا تَقْبِضُوا
 الْحَبِيثَ بِالطَّيْسِ وَلَا تَأْكُلُوا مَوَالَكُمْ
 اِلَىٰ مَوَالِكُمْ اِنَّكُمْ كَانُوا كَبِيرًا وَاَنْ
 خَفْتُمْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكُلُوا
 مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا ثَلُثْتُمْ
 وَرَبَاعًا فَانْ خَفْتُمْ لَا تُعَدُّوا حِلًّا
 اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ دَلٰلَا
 تَعُولُوا وَاَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ
 مُخْلَافًا نَّ طَبْعًا لِّكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
 نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيًّا
 ۱۱ ہن یہ اُس سے زیادہ نزدیک ہے کہ عیال داری نہ کر سکو تم اور دید و عورتوں کو
 اُنکا ہر خوشی خوشی پر اگر اپنے جی کی خوشی سے وہ کھو سمن سے کچھ چوڑین
 تو اُسکو کماؤ رچتا پچتا

آیت اول الذکر سے صاف ظاہر ہے کہ وہ یتیم کے متعلق ہے اور اس کا تعلق
 نکاح عورتوں سے نہیں ہے جس میں خدا یہ حکم دیتا ہے کہ یتیم کا مال اُنکو دید و ادائیگی
 کے عوض بُرائے بدلہ داور اُنکا مال اپنے مال میں ملا کر نہ کھا جاوے
 اور یہ حکم سرسروافق اخلاق کے ہے اور اس آیت میں جو یتیموں کا ذکر ہے

انہیں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور کہیں نے انکار کیا ہے۔

بعد اُس حکم کے قرآن موجودہ میں دوسری آیت کا شروع یہ ہے کہ اگر تم کو وہ ہو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح کرو تم عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگیں اگر یہ شروع آیت کا سیطرح اس محل پر سمجھا جائے جیسا کہ قرآن موجودہ میں ہے تو صاف اُسکے معنی یہی ہونگے کہ جن یتیموں کے متعلق آیت اول لڑکوں حکم تھا اور خدا نے اُنکے ساتھ انصاف کر نیک حکم دیا تھا انہیں یتیموں کے متعلق یہ حکم ہے کہ اگر تم کو نا انصافی کا یتیموں کے بارہ میں خوف ہو پس نکاح کرو تم اُن عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگیں۔ اور جسکا صاف یہ مقصود ہو گا کہ انہیں یتیموں سے نکاح کرو تم جنکے ساتھ نا انصافی کا خوف ہو جس میں لڑکے یتیم شامل رہتے ہیں۔

اور اگر اس جگہ صرف لڑکیوں یتیم سے خلافت مضمون صریح کے مراد لی جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے یتیم عورتوں کی حفاظت کے لیے تو یہ تدبیر فرمائی جنکے ساتھ نا انصافی کا خوف ہو انکو اپنی جو رو بنا لو تاکہ اُنکی جوڑ بن جانے سے اُنکی محبت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور اُنکے مالوں کے ساتھ وہی ہمدردی ہو جائے جو تم کو اپنے احوال کے ساتھ ہے۔

لیکن یتیموں میں جو لڑکے شامل تھے اور اُنکی نسبت نا انصافی کا خوف

تہا انکی حفاظت کے لیے خدا نے کوئی تدبیر نہ کی۔

جس سے نتیجہ پیدا ہوتا ہو کہ یہ قانون خدا ناقص اور بے رحمی کا ہے جس میں خدا نے لڑکوں کی تعلیم کی حفاظت کے لیے خوفناک انصافی سے کوئی قاعدہ یا تدبیر لگا نہیں فرمائی۔ یا یہ قبول کیا جائے کہ لڑکیوں کی خاطر داری خدا کو منظور تھی اور لڑکوں کی خاطر داری کی کچھ پر خدا کو بے قابو لڑکیوں کے نہیں ہے۔

ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ عرب میں بڑا ناہنجاری اور دوسری قوموں میں بھی پہلے لڑکیوں اور عورتوں کی نہایت بغیرتی اور بیوقاری تھی اور مردان کی کچھ حقیقت نہیں جانتے تھے اور مذہب اسلام نے عزت اور وقار لڑکیوں اور عورتوں کو قائم کیا ہے۔

اور دوسری قوموں میں بھی جو مذہب ہو گئی ہیں وہی عزت اور وقار لڑکیوں اور عورتوں کو ہم اچکھل دیکھتے ہیں۔ مگر لڑکیوں اور عورتوں کی اس عزت اور وقار کے قرار پا جانے سے مذہب اسلام میں یا دوسری مذہب قوموں میں یہ لازم نہیں آتا کہ لڑکوں اور مردوں میں وہ بغیرتی اور بیوقاری اور اچکھلے حقیقت جاننا بچائے لڑکیوں اور عورتوں کے قائم کیا جائے اور انکو موردِ نا انصافی بنا کر انکو محلِ نا انصافی میں چھوڑا جائے اور انکے حق میں کوئی تدبیر نہ لگوانا انصافی سے بچانیکے لیے نہ کیجایے جسکو نہ خدا قبول کر سکتا ہے نہ کوئی مذہب قوم قبول کر سکتی ہے۔

جب اس آیت کا حکم نکاح یتیم عورتوں کے ساتھ سمجھا جاتا ہے تو یہ لازم آتا ہے کہ غیر یتیم عورتوں کے نکاح کا حکم اس آیت سے متعلق نہیں ہے مگر جب بعض دیگر آیات قرآنی خاص خاص شان کی ایسی موجود ہیں کہ جہاں سوا یتیم لڑکیوں کی دوسری عورتوں کے نکاح سے تعلق ہے لیکن کوئی دوسری آیت سوا اس آیت کے ایسی نہیں ہے کہ جہاں دود و اور تین تین اور چار چار عورتوں کے ساتھ نکاح کی جازت ہو۔

اور چونکہ یہ آیت متعلق یتیم لڑکیوں کے نکاح سے ہے اس لیے یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ یتیم لڑکیوں کا ہیوڑا ایک شخص بذریعہ نکاح کے اپنے گھر میں بھر سکتا ہے اور یہ امر قرین قیاس بھی ہے کہ جب چند لڑکیاں یتیم شریک کسی مال کی ہوں اور انہیں انصافی کا خوف ہو تو ایک شخص کہ جسکو نا انصافی کا خوف ہو وہ ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کرے تو وہ لڑکی نا انصافی کے خوف سے محفوظ رہ سکتی ہے مگر دوسری لڑکیاں ویسی ہی حالت خوف نا انصافی میں رہیں گی۔

اس لیے بنظر ضرورت خاص کے ان یتیم لڑکیوں شریک مال کی نسبت یہ حکم دیا گیا کہ وہ بھی ایک شخص جسکو خوف نا انصافی کا ہو دود و تین تین چار چار سے نکاح کر سکتا ہے مگر حقیقت اس تدبیر سے خوف نا انصافی ان یتیم لڑکیوں کے حق میں زائل نہیں ہو سکتا بلکہ بحلیہ نکاح کل مال کے ساتھ میں نا انصافی کا دروازہ کھلتا ہے اور ایسی نالائق تدبیر کی خدا سے پاک اور مہربان کے ساتھ نسبت

قرآن موجودہ میں ہونا میرا دل تو نہیں قبول کرتا جس کسی سلمان کا دل چاہے قبول کرے۔

کیا قانون خدا ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ جمیع ایسے قواعد معین ہوں اور
اُسکی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ باطل نہ اُسکے آگے سے آسکتا ہے نہ اُسکے پیچھے
سے اور کیا ان معنی کا قبول کرنا آسان ہے بقا بل اُس تفسیر کے کہ جو علی رضی
فرمائی۔ اُنہو نے یہی تو فرمایا ہے روان خفتم لا تقسطوا فی لیتا علی اللہ
(اور اگر خوف ہو تو مکویہ کہ نہ انصاف کر سکو تم یتو نہیں) اور فاکھا ما طاب
لکم من النساء کے (سب نکاح کرو تم عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگیں) اور
سے ایک ثلث قرآن ساقط کر دیا گیا ہے اور جسکی مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ثلث قرآن
قرآن موجودہ میں دوسرے موقع پر نہیں ہے۔ اور خود علمائے اہلسنت
قائل ہوئے ہیں کہ ترتیب قرآن موجودہ موافق ترتیب نزول کے نہیں ہے
اور جب قرآن موجودہ موافق ترتیب نزول کے نہیں ہے اور کسی جگہ کی
آیت کہیں اور کسی جگہ کی آیت کہیں لکھ دی گئی ہے تو صریح ہے کہ اُنکے درمیان
سے جو مطابق ترتیب نزول کے نہیں حصہ قرآن ہر اس جگہ سے ساقط کر دیا
گیا ہے۔

علمائے اہلسنت محض اسی مر کے قائل نہیں ہوئے ہیں کہ قرآن موجودہ
موافق ترتیب نزول کے جمع نہیں کیا گیا جس سے ساقط کرنا قرآن کا اس کے

محل ترتیب سے لازم آتا ہے بلکہ عموماً ساقط ہو جانے اور نقصان قرآن کے قائل ہوئے ہیں۔

چنانچہ تفسیر اتقان^۱ میں ابن سیرین سے روایت ہے کہ اُنہوں نے جو صحف اپنے لیے لکھا تھا اُنہیں نسخ اور منسوخ سب تھائے اور یہ قبول کیا گیا ہے کہ قرآن موجودہ میں آیات منسوخہ کا کچھ حصہ نہیں پڑا اور یہ ظاہر ہے کہ آیات منسوخہ کے موجود ہونے سے بھی بہت کچھ ادراک اور نفع سائل اور غنی قرآن پر ہوتا اُن آیات منسوخہ کے شامل نہ ہونے سے بیشک یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن موجودہ سے کچھ ساقط کیا گیا اور قرآن موجودہ کم ہے۔ اور صرف آیات منسوخہ کے نہ شامل ہونے کے علاوے اہلسنت قائل نہیں ہوئے ہیں بلکہ بغیر تخصیص آیات منسوخہ کے اس تعمیم کے ساتھ بھی قرآن کے ساقط اور کم ہو جانیکا اقرار کیا ہے۔

حضرت ابن عمر[ؓ] فرماتے ہیں کہ نہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ لیا گیا قرآن مکمل اور نہیں جانا جاتا کہ مکمل کیا تھا تحقیق کہ جاتا رہا اُس سے قرآن کثیر لیکن کہا جاسکتا ہے کہ لیا گیا اُس سے جو کچھ کہ ظاہر میں ہے۔

اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ سورۃ اخرا ب کی زمانہ نبی صلعم میں دو سو آیتیں پڑ ہی جاتی تھیں لیکن جب عثمان نے قرآن لکھوائے ہم

قادر نہیں ہیں اس پر اے اسکے پڑھنے پر سبب موجود نہ رہے ان آیات کے
مگر جو کچھ کہ اب ہے۔

اور ابی بن کعب سے یہ روایت ہے کہ راوی سے ابی بن کعب نے
کہا کہ قدر شمار کی جاتی ہے سورۃ احزاب اوی نے کہا کہ بہتر اور تتر آیتیں
ابی بن کعب نے کہا تحقیق کہ وہ سورۃ بقرہ کی برابر ہی کرتی تھی ہم اس میں
آیت رجم پڑھتے تھے اور آیت رجم یہ بتائی ہے آیت

وَاِذَا نَزَلَ الشَّيْطَانُ فَاجْهَرُوا
الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حکیم

اور حکمت والا ہے۔

اور اس آیت رجم کو سہل کی خالہ نے بھی کہا ہے کہ پڑھو یا مجھ کو رسول خدا
صلعم نے اور حمیدہ یونس کی بیٹی نے یہ کہا ہے کہ میرے سامنے پڑھا
ابی نے جبکہ وہ اشی برس کا تھا مصحف عائشہ میں۔

وَاِنْ لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ يَصْلُوْنَ عَلَى
الْبَنِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَعَلَى الَّذِينَ
يَصْلُوْنَ الصَّفْوَةَ لَاوَلَّ

ترجمہ یہ تحقیق کہ اللہ اور اس کے فرشتے
درود بھیجتے ہیں اوپر نبی صلعم کے اور
وہ لوگوں کے ایمان لاسے ہو درود بھیجنا
اور سلام کرو سلام کرنا کر کے اور اوپر

اُن لوگوں کے کہ پہلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں ۱۱ حمیدہ کستی ہیں کہ ۱۱ قبل سب
تاکہ پیغمبر کریم عثمان مصاحف کو ۱۱

عطا بن سیام اور ابو قحسہ سے روایت ہے کہ پیغمبر پر وحی نازل ہوئی اور
انہوں نے کہا کہ ۱۱ خدا فرماتا ہے۔

۱۱ انا انزلنا المال لاقام الصلوة	ترجمہ ۱۱ تحقیق کہ ادا کرنا ہے مال ۱۱
وايتاء الزكوة ولوان لابن ادم	قائم رکھنے نماز کے اور دینے زکوٰۃ
وا ديا لاحبلان ليكون الميراثان	کے اور اگر ابن آدم کے لیے ایک
ولو كان الميراثان في الاحبلان	جنگل ہو ہر آئینہ دوست کہے یہ
ليكون اليهما الثالث ولا يملأ جوف	کہ ہو دوسرا اور جب دوسرا ہو تو
ابن ادم الا التراب ويتوب	تیسرے کو چاہتا ہے اور زمین بہتر
الله على من تاب	ہر خوش حال بن آدم کا گھر مٹی سے اور

توبہ قبول کرتا ہے اس جو کوئی توبہ کرے ۱۱

اور ابی بن کعب سے روایت ہے کہ پیغمبر نے بڑا لم لیکن الذین
اور اُس کے بقیہ سے۔

۱۱ لو ان ابن ادم سال واحد من	ترجمہ ۱۱ اگر ابن آدم چاہے ایک جنگل
مال فاعطيه سال ثانيا وان	مال سے پس یا جائے اُس کو مال لگے
سال ثانيا فاعطيه سال ثالثا	دوسرا اور دوسرا دیا جائے تو مال لگے گا

ولا یملأ جوف ابن آدم الا التوابة	تیسرا اور نین بہتر ہے جو خول بن آدم کا
و یتوب الله علی من تاب	مگر مٹی سے توبہ قبول کرتا ہے اس کی
وان ذات الدین عند الله	جو کوئی توبہ کرے اور تحقیق کہ ذات
الخصیفة ضیاء لیمود تیر ولا النضی	دین کی نزدیک خدا کے صلیفیتہ
ومن یعمل خیرا فلن یکفر لا	یہودیتہ اور نہ نصرانیتہ اور جو کوئی عمل
کرے نیکی کا نہ انکار کرے اس کا	

ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ ”نازل ہوئی ایک سورہ مثل برات کے پر وہ اوٹھ گئی (بہول گئی) اور یاد رہ گیا اُس سے یہ۔

ان الله سیؤیل هذا الدین	ترجمہ یہ تحقیق کہ اللہ قریب ہے کہ مدد
با قوام لا خلاق لهم ولوان لابن	کرے اس دین کی ساتھ ایسی قوموں
ادم وادین من مال لتنی	کے کہ نہ کچھ بہرہ ہو واسطے اُنکے اور
واد یا ثالنا ولا یملأ جوف ابن	اگر بن آدم کے لیے ہوں جو جگہ لال
ادم الا للتواب ویتوب الله	سے ہر گز نہ آرزو کرے تیسرے جگہ کی
علی من تاب	اور نین بہتر ہے جو خول بن آدم کا مگر مٹی

سے توبہ قبول کرتا ہے اس کی جو کوئی توبہ کرے

ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ”ہم ایک سورہ پڑھتے تھے جو مشابہ تھی ستائیس ایک کے سورتوں مسجات سے بہول گئے ہم اُس کو یہ مین نے یاد رکھا ہے

”یا ایھا الذین امنوا لا تقولوا ہلّا
 اتعجلون فمکتب سجدتہ
 اعنا حکم فلتسألون عنہا یوم القیمۃ
 اُس سے دن قیامت کے“

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم چڑھتے تھے۔

”لا توغبوا عن ابائکم فانہ کفر
 بکم“
 ترجمہ نہ رغبت کر اپنے آبائے
 بیشک تمہونے کفر کیا تمہارے

پرنسپل بن ثابت سے کہا کہ اسطرح ہر اُس نے کہا کہ ہاں۔

حضرت عمر نے عبدالرحمن بن عوف سے فرمایا کہ نہیں پاتا ہوں
 اُس میں جو کچھ کہ ہم پر نازل ہوا ہے۔
 ”ان جاہل واکما جاہل تم اولیٰ“
 ترجمہ اگر جہاد کرو تم جیسے کہ جہاد
 کیا تم نے پہلی مرتبہ“

پس تحقیق نہیں پاتے ہیں ہم اُس کو اُس نے کہا کہ ساقط کی گئی وہ اُس میں جو
 کچھ کہ ساقط کیا گیا قرآن سے“

مسلم بن مخلد انصاری نے اپنے ہمسر سے جبکہ نام لکھے ہوئے ہیں
 کہا کہ یہ دو آیتیں قرآن کی بصحت میں کیوں نہیں لکھی گئیں کوئی ان کو
 بتا نہیں سکا۔

یہ انسانی اوصاف و احوال و
جائیداد و انبیاء و ائمہ کا موافق
و انفسہم الا بشعرنا انتم البغاث

ترجمہ: تحقیق وہ لوگ کہ ایمان لائے
اور ہجرت کی اور جہاد کیا راہ خدا میں
ساتھ مال و ناپسند کے اور نفسوں اور

کے مگر یہ کہ بتایا کہ تم فلاح پانوالے ہو

یہ والین او وہم ونصودہم و
جہاد او اعظم القوم الذین غضب
اللہ علیہم لیسوا لا تعلم نفس
ما اخفی لهم من قرآن اعلین جزاء
بما كانوا يعملون

ترجمہ: اور جن لوگوں نے کہ جگہ دی گئی
اور نصرت کی انکی اور جہاد کیا اسی
قوم سے کہ غضب لدا کا ہر اُس پر
لوگ ہیں کہ نہیں جانتا ہر نفس جو
کچھ کہ پوشیدہ رکھا گیا انکے واسطے

خلکی چشم سے جزا ہر اُسکی کہ کرتے عمل

ان روایات اور دیگر روایات متعدد کتب ہست سے جنکو ہم
پہلے ایک موقع کے اوپر دکھا آئے ہیں کہ ہونا اور ساقط ہونا اور تغیر ہونا
قرآن موجودہ کا اسی طرح ثابت ہوتا ہے بلکہ ساقط اور تغیر کے الفاظ وہی ان
روایات میں موجود ہیں کہ جو حدیث علی مرتضیٰ بن منقول ہوئے ہیں
کچھ شبہ نہیں کہ اصحاب رسول نقصان اور ساقط ہو جانے اور تغیر
قرآن کے قائل ہو چکے ہیں یہاں تک کہ بی بی عائشہ زوجہ رسول اور دیگر علم
مسلمان یا عورتیں اُس عہد کی۔

کیا ایسی حالت میں ارشاد علی مرتضیٰ کا نہیں اڑائی ہو سکتا ہے کہ جس شان سے انوشہ فرمایا اور جسکی مراد میں نے ظاہر کی ہے وہ نہیں ہو سکتا۔
پیش کیا الزام آتا ہے کچھ دشوار ہے؟ نہیں۔ ان دو آیتوں کے درمیان بہت بڑا
ایک جگہ بیان کیے سے خدا اور اُسکے قرآن پر الزام آتا ہے اُسنا نہیں آیا دشوار
ہے۔

اسی دشوار سی وجہ سے علمائے اہلسنت اور وہابیہ وہ زبردست
جگہ اس کے کہ اس موقع سے سنا نظر کر دینے قرآن سے واضح ہوتا ہے کہ آیت
کے معنی بیان کرنے اور اُسکی تفسیر کرنے کے وقت مجبور ہوئے ہیں کہ قرآن میں
کریں اور ایسا زیادہ کریں کہ جو معنی آیت موجودہ کے ہیں اُس سے دھڑک
معنی نئے پیدا اور معنی موجودہ تنغیر اور تبدیل ہو جائیں۔

اور اُسکی تقلید سے مصنف مخاطب علی مرتضیٰ پر طعن کر کے کہتے
ہیں کہ "کاش وہ زندیق کسی اور صحابی سے اس آیت کو پوچھتا تو وہ تجھا
دیتا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ یتیم لڑکیوں سے اُسی صورت میں نکاح کرو جسکی کو
اپنے اوپر یہ اعتماد ہو کہ اُسکے حقوق ادا کر سکو گے اور اگر تمہاری دوسری بیٹی
اسکے سوا ہوں تو ایسی صورت میں اُس یتیم کے حقوق دو مرتبہ بیویوں
کے برابر رکھو گے اُسکی حق تلفی نہ کرو گے اور اگر تمکو یہ خوف ہو کہ یتیم لڑکی
سے تفسیر کبیر طحہ طعن کے الفاظ ہم اندہ لکھیں گے۔

ساتھ نکاح کرنے میں اُنکے حقوق تھے ادا نہ ہوئے تو دوسری عورتیں نکاح کے لیے پسند کر لیں یم لڑکیوں نے نکاح نہ کر دیا کیونکہ ان کا باپ نہیں جانتے تھے کہ یہ کوشش کرتا اور خود وہ ضعیف ترین ہیں اپنے لیے کوشش نہیں کر سکتے ہیں جس پر وہ مصنف مخاطب نے اپنی طرف سے علی مرتضیٰ پر اعتراض کر دیا کیونکہ یہ اسے ظاہر کی ہے وہ پردہ صاحب تفسیر کبیر اور ٹماچکے ہیں اور اُنہوں نے یہ ایک روایت جو عروہ سے نقل کی گئی ہے لکھی ہے۔

۱۱ مرمی عن عروہ قال قلت	ترجمہ روایت کی گئی ہے عروہ سے
لعا ئشتما معنی قول اللہ و	اُنہوں نے بی بی عائشہ سے کہا کہ یہ جو
ان خفتم الا تقسطوا فی الیتام	خوف فرمایا ہے کہ ان خفتم الا
تقالت یا ابن اختی ہی الیتیم	تقسطوا فی الیتام می یعنی اگر ڈر
تکون فی حجر لیھا فیرغب فی	ہو تو یہ کہ نا انصافی کرو گے تم یتیموں
مالھا و جا لھا الا اندیوید ان	اسکے کیا معنی ہیں حضرت عائشہ نے
ینکھا با دنی من صلاحھا ثم اذا	فرمایا کہ یتیم لڑکی اپنے ولی کی حفاظت
تزوج بها عا ملھا معا ملتر حیة	میں ہوتی ہے اور وہ اُسکے مال و جمال
عالمہا ندلیس لھا من یدب	کی لالچ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ شہرے
عنها و یدفع شرک لک الذوج	سے ہر پُرس سے نکاح کر لے اور چیز
عنها فقال تعالیٰ و ان خفتم ان	نکاح کر لیتا ہے تو بدسلوکی سے پیش آتا

تظلموا الیتامی عندنا کما ھن
فانکھوامن غایرھن ما طاب
لکم من النساء

ہو اور اُس کا کوئی سرپرست ایسا نہیں
ہوتا کہ اُس کی حمایت کرے اور اُس کے ختم
کی بدسلوکی سے اُس کو بچائے

نہ فرمایا کہ اگر تم لو ڈر ہو کہ نکاح کرنے سے یتیم اور کیونکر ظلم کرے گے تو اور عورتوں
سے نکاح کرو

اس آیت کی تاویل یا اُس کے معنی کا بیان یا اُس کی تفسیر جو مصنف مختار
اور دیگر علمائے اہلسنت نے کی ہو اُس کی بنیاد اس روایت پر ہے جو بصیغہ
مجمول عودہ سے لی گئی ہے اور جہمین بی بی عائشہ مفسرہ نے اپنی طرف سے
اور اپنی رائے سے تفسیر اور بیان کیا ہے جیسا کہ خود اس روایت سے ظاہر ہے
کہ بی بی عائشہ نے پیغمبر صلعم سے کچھ نہیں سنا تھا۔

اس آیت کا ترجمہ جو پہلے کیا ہے اور اُس سے جو کچھ کہا اُس کے معنی صاف
اور صریح ہیں وہ علانیہ ظاہر ہوتے ہیں اُس سے جب کلام مصنف مختار
اور دیگر علمائے اہلسنت اور تفسیر مرویہ بی بی عائشہ کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو
تو بلا تامل ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس معنی کے احداث کرنے میں اور اُس سے ایک
قاعدہ جدید اور اُس کو حکم خدا بنانے میں کس قدر قرآن موجودہ میں زیادہ
کرنا بڑا ہمارے۔

آیت موجودہ میں جیسا کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں نہ تو یہ ہر کہ یتیم

لڑکی کے مال و جمال پر اسکا ولی لالچ کرتا ہر اور نہ یہ ہی کہ وہ چاہتا ہے کہ توشہ
مہر پر اس سے نکاح کر لے اور نہ یہ ہی کہ جب نکاح کر لیتا ہے تو وہ سنبھل کر
پیش آتا ہے اور نہ یہ ہی کہ تم کیسی یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کر سکتے ہو
کوئی اشارہ یتیم لڑکی سے نکاح کرنے پر نہیں اور ماننا نہ کہ انہیں ہر مرد
نہ یہ حکم ہے کہ سوا ان کے دوسری عورتوں سے نکاح کر و جیسا کہ فرمایا ہے
تفسیر فرمائی ہے۔

اگر اس میں بھی اور مراد میں رہا آیت نازل ہوئی تو زمین و آسمان کا
بھی ہوتے جو خود انہیں سے فرماست ہیں اور جبکا ہونا ضروری تھا اور وہ
الفاظ را مدیہ ہیں کہ عذرا نکاحھن ۱۱ وقت ان کے نکاح کے ۱۱ اور وہ
من غیوھن ۱۱ یہ غیر ان یتیم لڑکیوں کے ۱۱

یعنی اگر خود ہو مگر یہ کہ انصاف نہ کرے کہ وہ گئے تم یتیم لڑکیوں کے
بارہ میں (وقت ان کے نکاح کے) پس نکاح کرو تم و غیر ان یتیم لڑکیوں سے
جو کہ اچھی لگین مگر عورتوں سے۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ اس آیت میں نہ صریح کوئی لفظ ہے نہ کوئی ایسا لفظ ہے
جو اس مضمون اور مراد پر دلالت کرتا ہو جیسا کہ مصنف مخاطب و مرسل
اہلسنت کہتے ہیں کہ تم یتیم لڑکیوں سے اسی صورت میں نکاح کرو جب تک
اپنے اوپر یہ اعتماد ہو کہ ان کے حقوق ادا کر سکو گے اور اگر تمہاری دوسری

بیایاں اسکے سوا ہون تو ایسی صورتیں اس یتیم کے حقوق دوسری بیبیوں کے برابر کہو گے، اُسکی حق تلفی نہ کرو گے اور اگر تم کو یہ خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں اُنکے حقوق تسے ادا نہ ہونگے تو دوسری عورتیں نکاح کے لیے پسند کر لو یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کرو اس لیے کہ اُنکا باپ نہیں جو اُنکی حق اس کے لیے کوشش کرتا اور خود وہ صغیر سن ہیں اس لیے کوشش نہیں کر سکتیں۔

جو معنی اور مراد اس آیت کی مصنف مخاطب یا علماء اہلسنت نے ظاہر کیے ہیں اگر یہ آیت اُسی معنی اور مراد میں نازل ہوتی تو ضرور تھا کہ کم سے کم اُسکے یہ الفاظ ہوتے۔

ان خفتم الا تفسطوا فی لیتا
(عندنا صحن) فلا تلکھن و
انکھوز من غیرھن) ما طاب
لکم من النساء

ترجمہ اگر تم کو ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کرو گے وقت نکاح اُنکے تو اُن سے نکاح نہ کرو اور اُنکے سوا اور عورتوں سے جو پسند ہوں نکاح کرو۔

اور یہ شکل جو پیش آتی ہے کہ لفظ "یتامی" میں یتیم لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں اور معنی اُسکے صرف یتیم لڑکیوں سے مخصوص کیے جاتے ہیں وہ ان الفاظ کے زائد کرتے ہی رفع نہیں ہو سکتی جب تک کہ لفظ "یتامی" کے ساتھ لفظ "من النساء" نہ بڑھایا جائے۔

اس آیت کے جو معنی بی بی عائشہ اور مصنف مخاطب اور علما اہلسنت
بتاتے ہیں چارہ نہیں ہو بجز اسکے کہ اس میں مضمون اور الفاظ زائد کیے جائیں
خواہ زائد یہ لفظ ہوں مضمون نکاح میں فلا تنکحون ۱۱ وقت نکاح
انکے پس نہ نکاح کرو ان سے (اور ان یتیم لڑکیوں سے) اور میں غیروہوں ۱۱
اور یہ سوا انکے ۱۱ (اور نکاح کرو تم سوا ان یتیم لڑکیوں کے جو اچھی لگین تکو)
خواہ کوئی دوسرے الفاظ زائد ہوں ہم مضمون اسکے مگر بغیر الفاظ زائد کیے
ہوے وہ معنی کسی طرح قرار نہیں پاسکتے ہیں کہ جو بی بی عائشہ یا علما سے
اہلسنت یا مصنف مخاطب نے بیان کیے ہیں اور وہ خود بھی کسی شان
سے کہیں ان زائد الفاظ کے لکھنے پر اور مضمون بڑھانے پر مجبور ہو جائیں۔
اس مضمون اور الفاظ زائد کو تفسیر نہیں کہہ سکتے تفسیر وہ ہوتی ہو کہ
جس میں کسی جمل کی تفصیل ہو تفسیر اسکو نہیں کہتے ہیں کہ اصل متن کا
مضمون تبدیل ہو کر دوسرا مضمون پیدا ہو جائے اور اصل متن کے
تبدیل مضمون کے لیے اور دوسرے معنی پیدا کر نیکی لیے الفاظ زائد
کیے جائیں۔

مصنف اور علما اہلسنت نے اسی آیت کے معنی بتائے ہیں
جو الفاظ اور عبارت زائد ظاہر کی ہو وہ ایک واقعہ نظیری ہو علی رضی کی
تصدیق اس ارشاد کا کہ تحریف معنوی کے وقت کس طرح تبدیل و تغیر

کرنے والے قرآن میں زیادتی کرتے ہیں۔ بڑی خیر ہوئی کہ اُس نے ندیق بنے علی مرتضیٰ سے اس آیت کو پوچھا ورنہ اسے رسول میں وہی تفسیر ملتی رہتی کہ جو نبی عائشہ نے اپنی رائے سے فرمائی ہے اور جو رتبہ تحریف کا رکھتی ہے۔

مصنف مخاطب نے علی مرتضیٰ پر اس موقع پر یہ طعن کی ہر کہ افسوس ہے کہ جناب میر نے ایک نے ندیق مخالف اسلام کے مقابلہ میں تحریف قرآن کی آڑ میں پناہ لی اور اس آیت کے ربط دینے سے عاجز ہو گئے کیا یہی نائب رسول اور امام مقرر ضلالت تھے جو قرآن کو آنا ہی نہیں سمجھتے تھے؟ جو حقیقت حدیث جناب میر کی دکھائی گئی ہے اُس سے ظاہر ہے کہ جناب میر نے ندیق کے مقابلہ میں تحریف لفظی قرآن کی آڑ میں پناہ نہیں لی اس موقع پر جو انکا ارشاد ہے اُسکا نتیجہ یہی ہے کہ آیت۔

۱۱ ان خفتم الا تقسطوا فی الکتب (ترجمہ: اگر خوف نہ ہو تو یہ کہ نہ انصاف کر سکو تم بتیوں کے بارہ میں) اور جگہ کی ہے

اور آیت

۱۲ فاکھوا مطابکم من النساء (ترجمہ: پس نکاح کرو تم جو اچھی لگین تم کو عورتوں سے) اور جگہ کی ہے۔

اور ترتیب قرآن کے وقت جمع کرنے والوں نے ان دونوں آیتوں کو ایک جگہ لکھ دیا ہے جس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ

خدا کی طرف سے ہر حال آنکہ وہ اس نوعیت سے خدا کی طرف سے نہیں ہو
 البتہ بی بی عائشہ نے اپنی تفسیر میں تخریفات قرآن کر کے حصا ^{یعنی} آخر
 کا دروازہ کھول دیا ہے جس کے بعد علماء اہلسنت اور مصنف مخاطب
 کس چسے ہیں۔

علی مرتضیٰ نے گو غلط ترتیب سے جمع کرنا والوں پر الزام لگایا ہے
 لیکن خدا کو اور قرآن کو اس الزام سے بچایا ہے کہ جو خدا پر حرمی اور قرآن پر
 نقص کا الزام آتا ہے اگر موجودہ حالت پر اس آیت کے معنی لیے جان
 علی مرتضیٰ نے الزام تخریفات اور تبدیل معنوی آیت کا زائد عبارت
 الفاظ کرنے سے اپنے آپ کو مورد نہیں بنایا اور نہ وہ اپنے آپ کو مورد ہے
 الزام کا خلاف حقیقت اور خلاف اپنے علم کے بنا سکتے تھے اور نہ
 وہ محض اپنی رائے سے ایسی تفسیر کر سکتے تھے جیسے کہ بی بی عائشہ نے
 اپنے آپ کو مورد الزام بنایا ہے اور اپنی رائے سے تفسیر فرمائی ہے اور علماء
 اہلسنت اور مصنف مخاطب اس کی تائید کرتے چلے آتے ہیں اور ہر کوئی
 الفاظ اور عبارت زیادہ کر کے آیت کے مقصود کے بنانیکے لیے تخریفات
 لفظی اور معنوی قرآن کی آڑ میں پناہ لیتا ہے۔

علی مرتضیٰ اس آیت کے ربط دینے سے عاجز نہیں ہو گئے بلکہ وہ
 خلاف اپنے علم اور حقیقت کے متغیر اور تبدیل کرنا لوگ کے بی ربط فعل

کے رابطہ کی طرف توجہ ہی نہیں کر سکتے تھے اُنکے ارشاد کو فحشہ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اُنکا ارشاد معجزہ ہے کہ جیسا اُنہوں نے پیغمبر اور قبیلہ کریمہ کو انکی نسبت زیادہ کر دیا قرآن میں فرمایا تھا وہ اس آیت کے متعلق اُن لوگوں کی بابت ثابت ہو گیا۔

اور کچھ شبہ نہیں ہے کہ نائب رسول و امام مقرر ضل طاعت ایسے ہی ہوتے ہیں اور قرآن کو ایسا ہی سمجھتے ہیں جیسا کہ اُنکا سمجھنا اُنکے بنائے ظاہر ہے جس میں پیغمبر اور قبیلہ کریمہ کو انکے قول و فعل ظاہر کرنے میں کچھ باک نہیں کیا۔

نائب رسول و امام مقرر ضل طاعت اور قرآن کے سمجھنے والے ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ جہاں قرآن کے معنی اُنکی سمجھ میں نہ آئیں وہ علی مرتضیٰ اور اہلبیت اور عترت رسول سے تو نہ پوچھیں اور ترقیب قرآن میں وقت جمع کرنے اُنکے کے جو دخل اور فصل ہوا ہو اُسکو چپا کر اپنے رائے سے ایسے معنی اور مقصود قرآن کا بیان کریں کہ جو حقیقی معنی اُنکے نمون اور اُسل ہی رائے سے بیان کرنے میں عبارت اور الفاظ قرآن میں زیادہ کرنے پر دوسرے معنی قرار دینے کے لیے مستعد ہو جائیں اور خلاف ترتیب نزول کے آیات قرآنی میں فصل کر کے اُسکو بڑھادیں۔

اس مقام پر مسلمانوں کو اختیار ہے کہ اس آیت کی تفسیر چاہیں وہ قبول کریں کہ جو روایت بی بی عائشہ اور عروہ سے صحیفہ مجہول میں منسوب کی گئی ہے اور چاہیں اس حدیث کو قبول کریں جو علی مرتضیٰ نے فرمائی ہے۔

علی مرتضیٰ طعن میں مصنف مخاطب یہ بھی ترقی کرتے ہیں کہ ”بالفرض اگر اس موقع سے ایک نلٹ قرآن ساقط ہو گیا تب بھی تو حاتم موجودہ میں بہت اچھا ربط پیدا ہو گیا تھا مگر جناب میر علیہ السلام کی سمجھ میں نہ آیا آخر تحریف کریں والے ہی تو ایسے کامل تھے جو خدا کے کلام میں اپنا کلام ملا تھے تب بلا ان کے تصرف سے کلام بے ربط کیسے ہو سکتا تھا۔“

مگر ایسی رائے کسی پہلو سے صحیح نہیں ہے۔ حالت موجودہ میں ہرگز ربط پیدا نہیں ہوتا ہے جیسا کہ اس آیت کے ترجمہ سے ظاہر ہے۔ ندیق کا اعتراض قطعی اس پر وارد ہوتا ہے اور وہ خرابی اور نقص لازم آتا ہے جسکو ہم تصحیح سے بیان کر آئے ہیں۔

اس آیت کے اولٹ پلٹ اور کہیں کے کسی جگہ لکھ دینے سے تحریف کرنے والوں کی کامیت ہرگز ظاہر نہیں ہوتی بلکہ ان کے اس فعل سے جو نقص لازم آتا ہے وہ ان کو آئینہ دکھاتا ہے کہ جو ان کی کامیت پر داغ لگاتا ہے۔ البتہ ان بے ربط کرنے والوں سے ان لوگوں کا زیادہ کاہل ہونا پایا جاتا ہے۔

کہ جو الفاظ اور عبارت اُس آیت میں زیادہ کر کے اور اُس کے معنی کو متبدل اور
متغیر کر کے دوسرے معنی پیدا کرتے ہیں اور خدا کے کلام میں اپنا کلام ملا
ہیں جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔

اسی موقع پر نظر اُس اشارہ کے جو ارشاد علی مرتضیٰ میں ہے مصنف
مخاطب کے کالمین سے بہتر ربط دکھاتا ہوں کہ ٹکڑا آیت میں ان ختم
الافتسطوا فی الیتی، ٹکڑا کس آیت کا ہے اور جس آیت کا یہ ٹکڑا ہے اُسی
آیت کے درمیان خط ہلالی میں اس ٹکڑے آیت کو لکھتا ہوں۔
اور آیت میں فانکھواما طاب لکم کس جگہ کی ہے اور اُس کو یہی خط ہلالی میں
لکھ دوں گا جس سے اہل نظر کو زیادہ یقین ہوگا اُس ربط پر جو میں دکھاتا
ہوں۔ آیت۔

وَلَيْسَتْ فِتْنَةٌ فِي الْمَنَاسِقِ قُلْ	ترجمہ: اور فتویٰ چاہتے ہیں تجھے
اللَّهُ يَفْتِكُم مِّنْ رِّفَا نَكْهُوَامَا طَا	وہ لوگ سچ عورتوں کے (اے کتنی عورتوں)
لَكُم مِّنَ الْمَنَاسِقِ مَثْنِ وَثَلَاثِ	کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں اور ان کے
وَرِبَاعِ فَا نْ خَفَمَ الْاَتْعَدَ لَوَا	مہر کے بارہ میں) کہ تو اسی پیغمبر
فَوَاحِدَةً اَوْ مَامَلِكْتَ اَيَا نَكَم	اسد فتویٰ دیتا ہے کہ کو ان عورتوں کے
ذَلِكَ اَدْنٰى لَا تَقُولُوا وَاَسْتَوَا	بارہ میں (پس نکاح کرو تم جو کچھ چاہی

النساء صدقاً تهن مخلة فان
 طبن لكم عن شيء منه نفساً
 فكلوه هنيئاً مريئاً (وما يتلى عليكم
 في الكتاب في يتامى للنساء
 التي لا توطن ما كتب لهن
 وترغبون ان تنكحن وان
 من الاولاد ان تقوموا لليتامى
 بالقسط وما تفعلوا من خير
 وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى)
 فان الله كان به عليماً

لگین مکھو رتوں سے دود اور تین تین
 اور چار چار اور اگر خوف ہو مکھو یہ کہ نہ
 عدل کر سکو گے تم پس ایک ایک جگہ
 مالک ہوے واسطے ہاتھ تمہارے
 یہ زیادہ نزدیک ہو کہ عیال داری نہ
 کر سکو تم اور دو تم عورتوں کو مہر ان کے
 خوش خوش پس اگر خوشی سے دین
 تم کو کچھ اُسین سے اپنے آپس
 کہاؤ تم اُسکو خوشگوار بچتا ہوا اور
 جو کچھ کہ پڑا جاتا ہی تمیز چ کتاب کے

بارہ میں یتیم عورتوں کے ایسی کہ نہیں دیتے ہو تم انکو جو کچھ کہ لکھا گیا ہو واسطے
 ان کے اور رغبت کرتے ہو تم یہ کہ نکاح کرو تم ان سے اور ناتوان لڑکوں کے بارہ میں
 (یہ عطف ہی یتیم لڑکیوں پر یعنی جو کچھ پڑا جاتا ہی تمیز چ کتاب کے بارہ میں
 یتیم عورتوں کے اور ناتوان لڑکوں کے) اور یہ کہ قائم رہو تم واسطے یتیموں کے ساتھ
 انصاف کے اور جو کچھ کہ کر سکو تم کوئی سے (اور اگر خوف ہو مکھو یہ کہ نہ
 انصاف کر سکو تم چ یتیموں کے) پس تحقیق کہ خدا ہی ساتھ اُس خیر کے جاننے
 والا کہ وہ تمہارے حسن اخلاق اور بیدار خلاق کی تمکو خیر اور مرزا دیگا۔

دیکھو اس ترتیب و ربط سے وہ خرابی اور نقص نفع ہوتا ہی جو حالت
موجودہ قرآن میں ”وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْبَيْتِ“ کو ”فَانْجُوا مَا
طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ“ سے ربط دینے میں پیدا ہوتا ہی جسکو ہم اوپر لیا
کر آئے ہیں۔

اور یہ دونوں فقرے آیت کے جس آیت کے درمیان پہنچے شامل
کیے ہیں اُس میں شامل ہونے سے کوئی خرابی اور نقص پیدا نہیں ہوتا نہ لفظی
نہ معنی میں نہ اپنی طرف سے کسی لفظ اور عبارت کے زیادہ کرنیکی ضرورت
ہوتی ہے اور نہ کوئی دوسرے معنی پیدا ہوتے ہیں اور نہ کسی دوسرے معنی
بنانیکی حاجت ہوتی ہے۔

بلکہ جس آیت میں کہ یہ فقرے آیت کے شامل کیے جاتے ہیں اُن کے
شمول کی وجہ سے اُس آیت کی حالت موجودہ کے مضمون اور مراد میں جو
نقص ہو وہ ہی نفع ہو جاتا ہے اور وہ نقص یہ ہے کہ وہ آیت موجودہ اس
طرح ہے۔

”وَلَيْسَتْ فِتْنَةٌ لَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ
اللَّهُ يَفْتِكُم فِيهِنَّ وَمَا يَتْلَى عَلَيْكُم

۱۔ اور اگر خوف ہو تو کہ نہ انصاف کر سکو گے تم بیوی کے حق میں ۱۵ پر کچھ
۲۔ تم جو اچھی لگین تو کھوڑ تو نہ۔

فَالْكِتَابُ فِي تِيَامِلِ لِنِسَاءِ النَّسَاءِ
لَا تَوْتُوْهُنَّ مَا كَتَبَ لِهِنَّ اِنْ
تَنكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنْ
الْوِلْدَانِ وَاِنْ تَقُوْا مَوَالِيْكُمْ
بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ
فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِلْمِهَا

فتویٰ دیتا ہے کہ عورتوں کے بابت جو کچھ
پرچہ ہے کہ عورتوں کے بابت جو کچھ
فتویٰ ہو وہ بیان کیا جائے جیسا کہ
ہے آیت اجازت نکاح چند عورتوں کے
ساتھ اس جگہ لکھی ہے مگر آیت موجود
میں وہ فتویٰ تو بیان نہیں کیا گیا اور

حرف عطف کے ساتھ یہ کہا گیا ہے اور جو کچھ پڑ جاتا ہے تیسرے عورتوں کے
بارہ میں ایسی کہ نہیں دیتے ہو تم انکو جو کچھ لکھا گیا انکے لیے اور رغبت کرتے
ہو تم یہ کہ نکاح کرو تم ان سے (غیر بیان فتویٰ کے عورتوں کے بارہ میں حرف عطف
کے ساتھ ایک دوسرا ایسا بیان یتیم عورتوں کی بابت کہ جو قرآن میں پہلے
نازل ہو چکا ہو شروع ہونا کس قدر بے محل و بے ربط اور مضمون کو مختل کرنا
باعث نقص قرآن ہے اور ناتوان لڑکوں میں سے اور یہ کہ قائم رہو تم یتیموں
کے لیے ساتھ انصاف کے اور جو کچھ کہہ سکو تم کوئی سے پس تحقیق کہ اس
ہے ساتھ اس کے جاننے والا

اس فقرہ آیت حالت موجودہ میں یتیموں کے ساتھ انصاف کے
ساتھ قائم رہنے کا بیان تو موجود ہے لیکن یتیموں کے ساتھ اتنا انصاف
کا بیان شروک ہے جس سے اس موقع پر ایک قسم کا نقصان لازم آتا ہے۔

اور ٹکڑے آیت ۲۰ اَلْاِنْفَاصُ لَیْتَمٰی اِلَیْہِ کے شامل ہونے سے
یتیموں کے بارہ میں نا انصافی کرنیکی حالت ہی بیان ہو جاتی ہے اور اخیر کو خدا
فرمانا ہے کہ تحقیق اللہ ہو گا ساتھ اُسکے جاننے والا اُسکی فصاحت اور بلاغت
اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اس موقع پر انصاف اور نا انصافی یتیموں کے ساتھ
دونوں کا بیان ہے۔

خدا نے جو اپنے آپ کو اس موقع پر جاننے والا ظاہر کیا اُسکے ہی معنی ہو سکتے
ہیں کہ اگر یتیموں کے ساتھ انصاف کرو گے تو بھی خدا اُسکو جانیکا اور تمکو جزا دے گا
اور اگر تم یتیموں کے ساتھ نا انصافی کرو گے تو بھی خدا اُسکو جانیکا اور تمکو سزا دے گا
اگر اس موقع پر صرف یتیموں کے ساتھ انصاف کا ذکر ہوتا تو خدا اس موقع
پر اپنی صفت ۲۰ عَلِیْمٌ کی نظاہر فرماتا جو فعل حسن اور قبیح کے علم کو شامل
ہوتی ہے اس صفت عَلِیْم کے اظہار میں فعل حسن اور قبیح کے علم کا خود اشارہ
موجود ہے اگر اس آیت میں صرف ذکر انصاف کا یتیموں کے ساتھ ہوتا تو
خدا ایسے الفاظ فرماتا کہ خدا تمکو جزا دینے والا ہے اور تمہارے ساتھ مہربانی
کرنے والا ہے۔

اس میرے ربط اور ترتیب سے لفظ ۲۰ تَمٰی کی جو تخصیص یتیم کرکرنی
کے ساتھ بی بی فائشہ اور علیہ السلام حضرت اور مصنف مخاطب کو کرنی
سہ ترجمہ ۲۰ اگر خوف ہو تو کہو کہ نہ انصاف کر سکو گے تم یتیموں کے بارہ میں۔

پُری ہر اُس شخصِ مخلص کی ضرورت نہیں رہتی اور مضمونِ آیت کا اس صورت میں جیسا کہ میں نے اُسکی ترتیب ظاہر کی ہے لفظ "تیا می" "حاوی" (کون اور کون کیون دونوں کے لیے ہوتا ہے۔

میں نے جس ترتیب سے ربط ان آیتوں کا ظاہر کیا ہے اُس سے نقصان ہر آیت کا رفع ہوتا ہے مگر محکو خدا اُس لزام سے بچائے اور اُس گناہ میں ماخوذ نہ کرے کہ جو اُس آیت کا مصداق ہو جو لوگ کہ لکھتے ہیں کتا بکو اپنے ہاتھ سے (خلاف اُسکی ترتیب کے اور جس سے معنی اور مضمون بڑھ اور ضبط ہو جاتا ہے) پھر کہتے ہیں کہ یہ نزدیک خدا سے ہے۔

میں اس آیت کے مصداق ہونے سے اپنی محفوظی اس واسطے چاہتا ہوں کہ مجھ میں وہ جرات نہیں ہے کہ جو مصنف مخاطب کو اور اُنکو کہ جنکی وہ تقلید کرتے ہیں تہی۔ اور اگر میں نے یہ ربط آیات صحیح دکھایا ہے اور علمِ الٰہی میں موافق ترتیب کے ہے تو محکو ثواب اور دوسرے مسلمانوں کو ثواب ہو گا اور کم سے کم مصنف مخاطب جان لین گے کہ جنکو اُنہوں نے کا ملین فرض کیا ہے وہ درحقیقت کامل نہیں تھے اور زمانہ اسوقت میں بھی اصلی کا ملین سے خالی نہیں ہے۔

پھر مصنف مخاطب نے خاتمہ پر جو یہ کہا ہے کہ "وہ نزدیک سے جتنے اعتراض قرآن پر کیے جنابا میر سے ایک ہی جواب نہ دیا گیا" غلط

ہر پہنہ وہ پوری روایت اسی لیے نقل کر دی ہے جس سے غیر صحیح ہونا بیان
مصنف مخاطب کا خود بخود ظاہر ہو جائیگا اور ہر حال کے جواب میں علی
مرتضیٰ نے یہ ہرگز نہیں فرمایا ہے کہ یہ بیان قرآن میں تخریف ہو گئی ہے۔
بلکہ زندیق کے جواب دینے کے لئے انہیں یہاں تک پہنچایا گیا کہ یہاں
جس کا تعلق انکو علم حقیقی تھا صرف اُسی جہاں انہوں نے قرآن کی تخریف کا اُسی
حیثیت سے فرمایا ہے کہ جس کا تعلق اولیٰ پلٹ کر دینے آیات اور ایک
جگہ سے دوسری جگہ شامل کر دینے سے۔ تاہم جس سے معنی خطا اور مضبوط
ہو جائے یا جہاں کہیں مقصود آیات اور اس سے غلط تاویل کے احداث
کیے گئے تھے لفظی تخریف جیسا کہ مصنف مخاطب کی غرض ہے علی مرتضیٰ
کے ارشاد سے مطلق مستنبط نہیں ہوتی ہے۔

ایسا جواب اپنی عیب پوشی کے لیے عجیب حیلہ کہ جہاں مخالفین
نے طعن کیا اور جواب نہ بنا وہیں تخریف بتا دینی اس وقت ہو سکتا ہے
کہ جب علی مرتضیٰ کو علم حقیقی کا خود علم پیغمبری سے ہوتا اور حقیقت علی
مرتضیٰ نے اپنے ارشاد میں اُس عیب پوشی کو کھولا ہے کہ جو لوگوں نے اپنی
عیب پوشی کے لیے ترتیب قرآن میں حیلہ کیا ہے۔

اور علی مرتضیٰ کی وہ شان تھی کہ جب کسی مخالف یا موافق کو کسی چیز
کا علم نہ ہوتا تو علی مرتضیٰ سے پوچھتے پڑتے تھے اور ان سے جواب پھر

اور ہر مسئلہ کا لیتے تھے ہاں غیر علی مرتضیٰ اور غیر عترت رسول کے کچھ لوگوں کی ایسی عادت تھی کہ جب کوئی امر انکو معلوم نہ ہوتا تھا اور اس میں علی مرتضیٰ یا عترت رسول سے دریافت کرنا نا مناسب اور خلاف مصلحت سمجھتے تھے تو اپنی خواہش کے موافق اپنی رائے سے جو جی میں آتا تھا کہہ دیتے تھے اور کچھ پردا اسکی نہیں کرتے تھے کہ وہ خلاف حقیقت اور مخالف سنت رسول ہو کہ نہیں جسکی سیکرڈن لیٹرین خود کتب اہلسنت میں موجود ہیں اور جنہیں سے کسی قدر ہم موقع موقع سے پہلے دکھا آئے ہیں۔

علی مرتضیٰ کو اس امر کی حاجت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی رائے سے کچھ کہیں انکو بموجب تعلیم پیغمبر کے ہر امر کی حقیقت اور حالت معلوم تھی اور کوئی چیز ایسی نہ تھی جسکے متعلق انکا علم یا خود علم پیغمبری سے نہ ہوا نہ انکی ایسی خصلت تھی کہ وہ اپنی خواہش نفسانی سے کوئی امر ظاہر یا اختیار کریں انکی تعلیم اور تربیت روز پیدائش سے پیغمبر کے ہاتھ میں رہی اور پیغمبر نے اپنی خصلتوں کو انہیں کوٹ کوٹ کر بہر دیا تھا۔

پھر مصنف مخاطب اپنے غندیہ میں لطیفہ جھمکیرہ سناتے ہیں کہ
اسکو قرآن میں آل محمد پر سلام کہنا منظور تھا مگر اللہ جانتا تھا کہ سلام علی
آل محمد کیسا تو تحریف کرنے والے اسکو کالڈا لیں گے اسلیئے اللہ نے
اپنے پیغمبر کا نام لیں رکھا اور سلام علی آل یسین فرمایا۔

اور نفسی صافی سے اُسکی سند لائے ہیں۔

”وَفِي الْاَحْتِجَاجِ عَلٰی مِيرَاثِ الْمَوْتِ“
 قَالَ نَاوَدَ سَمِیُّ النَّبِیِّ بِهَذَا الْاَحْتِجَاجِ
 حَيْثُ قَالَ لَیْسَ وَالْقُرْآنُ
 الْحَكِیْمُ لَعَلَّاهُمْ یَسْقُطُونَ
 سَلَامٌ عَلٰی اِلْحَمْدِ كَمَا اسْقَطُوا
 غَیْرَهَا“

ترجمہ جو مصنف مخاطب نے کیا
 ہے اور احتیاج میں امیر المؤمنینؑ
 علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں
 نے فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے نبیؐ کا
 نام میں رکھا چنانچہ فرمایا وہ ہیں
 وَالْقُرْآنُ الْحَكِیْمُ“ اس لیے کہ اللہ

جانتا تھا کہ اگر سلام علیٰ محمدؐ کی گواہی نہ دے گا لہٰذا اللہ کے جیسے اور
 آیتیں نکال دے گی۔

اُس پر مصنف مخاطب یہ عرض کرتے ہیں کہ ”محررین کا خوف یہ
 ہے کہ ایسا غالب تھا کہ اُس نے پیغمبر کا نام بدل کر آل پیغمبر پر سلام کہا تاکہ
 محررین کی سمجھ میں نہ آئے اور ترجمہ جاتے تو ضرور نکال دیتے ہیں جس سے
 قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا اُس کو ایسی مجبوری پیش ہی تو
 اب قرآن کی حفاظت کی کیا صورت تھی“

مصنف نے اس روایت کے ترجمہ میں اگرچہ کچھ اور بھی لکھا ہے
 مگر لفظ ”آیتوں کا“ بالکل غلط لکھا ہے اور صرف اُس کا ترجمہ ہی غلط نہیں
 کیا بلکہ اصل عبارت عربی میں جو سب سے اخیر میں ہے بجا ہے ضمیر

نذکر کے ضمیر مؤنث لکھی ہے اور اسوجہ سے وہ ضمیر آیت کسیرف کسیرط
نہیں پہنچ سکتی۔

صحیح ترجمہ اسکا یہ ہے کہ: ”اُجھاج میں منقول ہے امیر المؤمنینؑ سے کہ
فرمایا اُنہونے کہ نام رکھا خدا نے نبی کا ساتھ اس (سین) نام کے جطرح
کہ فرمایا خدا نے: ”یٰس والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین“۔
یس قسم ہے قرآن حکمت والے کی تحقیق کہ تو ہر آئینہ مرسلین سے ہے،
ہر آئینہ جانا خدا نے تحقیق اُن لوگوں کو ساقط کر دینگے سلام علیٰ آل محمدؑ
جیسے کہ ساقط کیا اُن لوگوں نے غیر اُسکے کو۔“

اُس حدیث علی مرتضیٰ میں بھی جو بمقابلہ نہ ندیق کے فرمائی ہے اور
جسکا پورا ترجمہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں یہ ارشاد علی مرتضیٰ کا موجود ہے اور اسے
ہی قول اُس خدا کا: سلام علی الیاسین۔ ”تحقیق کہ اس نے نام
رکھا نبی کا ساتھ اس نام کے جطرح کہ فرمایا: ”یس والقرآن الحکیم
انک لمن المرسلین“۔ ہر آئینہ جانا اُس نے یہ کہ تحقیق وہ لوگ ساقط
کر دینگے قول اُسکا: سلام علی آل محمدؑ۔ ”جیسے کہ ساقط کیا اُنہونے
غیر اُسکے کو۔“

اسمیں کچھ کلام نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں جو ”یس“ کے لفظ سے
خدا نے خطاب کیا ہے اُس سے مراد پیغمبر خدا صلعمؐ ہے اور اُس لفظ

ساتھ آنحضرت صلعم کو موسوم کیا گیا ہے جیسا کہ اکثر علماء اہلسنت نے قبول کیا ہے مگر کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ”لیس“ نام خدا کا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نام پیغمبر کا نہیں یا اُس لفظ سے مراد آنحضرت صلعم سے نہیں ہے اور بعض نے عموماً یہ کہا ہے کہ حروف مقطعات اسماء قرآن ہیں اور بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ نام سورتوں کے ہیں جس سے ان علماء کی کوشش یہ پائی جاتی ہے کہ آنحضرت صلعم کا نام جسطور پر خدا نے اس موقع پر لیا ہے اُس طور سے وہ نام دوسرے معنی اور مراد پیدا کرنے سے ساقط ہو جائے گو وہ کوشش کئی کئی پوری نہ ہوئی لیکن اُنکا تہیہ ظاہر ہو گیا اور جب لوگوں نے پیغمبر کے نام کی نسبت دریغ نہیں کیا تو اُنکے آل کی نسبت دریغ نہ کرنا کچھ محال شبہ نہیں ہو سکتا۔

سورہ صافات میں یہ آیت ہے۔ آیت

”سَلَامٌ عَلَی الْیَاسِیْنِ“ ﴿ ترجمہ ”سلام ہو اور پر الیا سین کے“
لفظ ”الیا سین“ جو اس آیت میں آیا ہے اُسکی قراءت میں جملہ
ہوا ہے بعضو نے اُسکو ”اَلْیَاسِیْنِ“ پڑھا ہے اور بعضو نے اُسکو ”اَلْیَاسِیْنِ“
لیس“ پڑھا ہے۔ قرآن موجودہ میں یہ آیت تحت ذکر حضرت الیا سین کے ہے
آیت سلام میں جو لفظ ”اَلْیَاسِیْنِ“ آیا ہے اُسکی جیسے قراءت میں جملہ
”سَلَامٌ“ تفسیر لقان بحیث مشابہ۔

ہوا ہے ویسے ہی اُسکی مراد میں اختلاف ہوا ہے۔

انفہر علمائے اہلسنت نے یہ کہا ہے کہ ۱؎ الیاسین ۲؎ سے مراد حضرت الیاس سے ہے اور چونکہ لفظ ۱؎ الیاسین ۲؎ جمع الیاس کی معلوم ہوتی ہے اس لیے بعض علمائے اہلسنت نے یہ بھی کہا ہے کہ بحالت جمع ہونیکے حضرت الیاس کی پیروی کرنے والے بھی اُسین شامل ہیں۔

جن علمائے اہلسنت نے آل یسین ۱؎ پڑھا ہے اُس قرأت کے موافق بعض علمائے اہلسنت یہ کہتے ہیں کہ ۲؎ یسین ۱؎ حضرت الیاس کے باپ کا نام تھا۔ لیکن سفیان ثوری نے منصور سے اُسے مجاہد سے روایت کی ہے کہ ۲؎ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یسین سے مراد رسول خدا صلعم سے ہے اور آل یسین اہلبیت ہیں اُنکے ۱؎

اور سدی نے بھی روایت کی ہے کہ ۲؎ مراد اس سے محمد و آل محمد ہیں۔ چنانچہ ابن حجر نے صواعق میں فخر الدین رازی سے نقل کیا ہے کہ ۲؎ اہلبیت رسول حضرت رسول اللہ سے پانچ چیز تین مساوی ہیں ایک سلام میں کہ خدا نے رسول کے لیے فرمایا ہے ۱؎ السلام علیک ایھا النبی ۱؎ اور اہلبیت کے بارہ میں فرمایا ۲؎ سلام علی آل یسین ۱؎

اس میں شبہ نہیں ہے کہ وہ آیت کہ صہین لفظ ۲؎ یس ۱؎ آیا ہے اور آیت

سلام حسین لفظ الیا سین ۱۱ ہے مجملہ آیات مشابہات کے ہیں اگر یہ آیات
محکم ہوتیں تو اُس کے معنی میں اختلاف ہو سکتا ہے اور علی مرتضیٰ نے بھی تعقل
تذقیق کے ان دونوں آیتوں کا ذکر آیات مشابہات کے ذکر میں کیا ہے
اور یہ ظاہر ہے کہ آیات مشابہات کی تاویل اور تفسیر ایک ضروری ہے۔
علی مرتضیٰ وردیگر ائمہ اہلبیت نے ان دونوں آیات کی یہی مراد
بیان کی ہے کہ ۱۱ یس ۱۱ سے مراد آنحضرت صلعم ہیں اور ۱۱ یسین ۱۱
سے مراد ہم اہلبیت ہیں۔ اور تفسیر علی مرتضیٰ اور ائمہ اہلبیت ضرور
تفسیر پیغمبری ہے تفسیر پیغمبری کو نہ قبول کرنا اور قرآن سے اُس کو نکالنا مثل
اسی کے ہے جیسے اصل قرآن کو نکال ڈالا جائے اور ہم پہلے خود کتب اہلسنت
سے دیکھا ہے کہ بعض آیات میں نام علی مرتضیٰ کا قرآن ابن مسعود
میں موجود تھا جس کو ہم تفسیر پیغمبری کہتے ہیں لیکن اُس تفسیر پیغمبری کو قرآن
موجودہ سے نکال ڈالا گیا۔

۱۱ بس اس جگہ جو علی مرتضیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ۱۱ اللہ جانتا تھا اگر سلام
علی الی محمد کے گا تو وہ ساقط کر دینے جیسے کہ ساقط کر دیا تو تہ غیر
اُس کے کو ۱۱ اُس غیر کے ساقط کر دینے سے مراد اسی قسم تفسیر پیغمبری کے ساقط
کر دینے ہے جو ہم نے کتب اہلسنت سے دیکھا ہے۔

اور اگر حضرت مخاطب کی یہی خوشی ہے کہ نفس آیات قرآن کے ساقط

کردہ کی مراد لین تو اپنے بیان کی روایات نقصان اور اسقاط قرآن کی دیکھ لیں چلو ابھی لکھتے ہیں۔

قرآن میں جو حروف مقطعات نازل ہوئے ہیں وہ بمعنی نہیں ہیں لکھ وہ علامات ہیں کسی احکام اور اخبار کی مگر خدا کا راز اور اسرار ہی درمیان خدا اور انسان کے پیغمبر کے اور خدا نے چاہا ہو گا اُس بےید پر کوئی آگاہ نہ ہو اور نہ بنظر اُس تعلیم و تربیت کے جو پیغمبر نے علی مرتضیٰ کو دی کہ جس سے دوسرے لوگ ہریت پائیں دل اس بات کو قبول کرتا ہی کہ علی مرتضیٰ اور دیگر ائمہ اہلبیت اُس بےید سے آگاہ ہوتے چلے آئے۔

پھر خدا نے جو قرآن میں خطا کا رونا اور ظالموں اور منافقوں کے نام سے کنایہ کیا اور صاف صاف نام ان کے نہیں لیے گئے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ کاف کہنا ایسا ظالم اپنے ہاتھ کو کہ حالانکہ لفظ ظالم پر الف نام موجود ہے جس سے یہ مراد ہے کہ خدا اُس ظالم کو پہچانتا تھا یا وہ خدا کے ذہن میں تھا یا خدا کے علم میں مخصوص تھا مگر خدا نے اس موقع پر نام اُس کا ظاہر نہیں کیا۔

پہر ایک جگہ خدا حکایت توں کسی اپنے دشمن کی کرتا ہے یہی واسے ہو چکو کا شہ پڑتا میں فلا نے کو دوست ہے اس موقع پر خدا نے نہ اسیکا

۱۔ تفسیر آفاقان بحث مشابہ۔

نام بتایا کہ جسکے مقولہ کی حکایت کی گئی ہو اور اُسی کا نام بتایا کہ جسکے ساتھ
اُسے دوستی رکھی اور بجائے نام کے فقط "فلانی" بولا گیا۔

اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ خدا نے جو ان موصوفہ پر اپنا راز نبی سے کیا
اور اُسکو غلامیہ ظاہر نہیں کیا اور نہ خط کا رون اور ظالموں اور منافقوں کے
نام لیے تو آیا خدا کو اُنکی یا کسی کا خوف تھا۔ نہیں۔

قرآن مجاورہ انسانی پر نازل ہوا ہے اور جس قدر مصلحتیں اور ضرورتیں
انسان کے لیے لازمی ہوتی ہیں وہ پیش نظر رکھی گئی ہیں کہ پیغمبر کا دریا
تھا اور پیغمبر ایک کا رفا خاص اور عظیم پر مامور کیے گئے تھے بنظر مصلحت و
کے جس تدبیر کی ضرورت پیغمبر کو ہوتی تھی خدا وہی طریقہ اختیار کرتا تھا اور
اُسی طریقہ سے آیات قرآنی نازل ہوتی تھیں۔

اور ہمارے اس سخن کی تائید اُس مقام سے ہو جاتی ہے کہ جہاں جزو
ثانی تفسیر آقان میں ناسخ اور منسوخ پر بحث کی گئی ہے اور جس سے ظاہر
ہوتا ہے کہ کسی وقت میں بنظر مصلحت و وقت کے ایک طرح کا حکم ہوتا تھا
اور دوسرے وقت بنظر مصلحت و وقت کے دوسری طرح کا حکم دیا جاتا
تھا اور اُس سے اطمینان ہو جاتا ہے کہ خدا بنظر مصلحت و وقت کے پیغمبر
کے لیے تدبیر اختیار کرتا تھا۔

بس خدا نے اپنا کلام بندہ یوحنا حروف مقطعات کے نازل کر کے

پیغمبر کو اپنا راز دار بنایا اور اپنے اُس راز کو علانیہ ظاہر نہیں کیا یہ ہی اُسکی مصلحت تھی اور ایسے ہی اُسنے جو قزاق نہیں خطا کاروں اور ظالموں اور منافقوں کے نام کا کتاب لیا اور پیغمبر کو علیحدہ کتاب میں لکھوا دیے اور وہ کتاب پیغمبر سے روبرو صحت کے پیش کروائے یہ ہی اُسکی مصلحت تھی اور ایسے ہی اُسنے جو اپنے پیغمبر کا نام نہیں لے کر کہا اور اُسکی آل پر بلفظ آل حسین سلام بھیجا یہ ہی اُسکی مصلحت تھی۔

مصلحت کا لفظ اس موقع پر جو میں استعمال کر رہا ہوں اُس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے خدا نے کوئی فعل کیا ہو اور انسان کو اُسکی کنہ کا ادراک نہ ہو سکے اس پر انسان کہہ دیتا ہے کہ وہ خدا کی مصلحت ہے۔ نہیں۔ میں نے جو لفظ یہ مصلحت کے استعمال کیا ہے اُس سے میری مراد مصلحت وقت اور مصلحت زمانہ ہے اور اُس مصلحت کی کنہ کو خدا تو جانتے والا تھا ہی مگر اُسکی وجہ اُسکے بندہ جو اُس وقت موجود تھے ضرور جانتے تھے اور تاریخ حالانکہ اب جو اُس عہد کے لکھے ہوئے چلے آتے ہیں اُس سے ہر زمانہ کے مسلمان جانتے رہے ہیں جس کسی نے کہ اس پر غور کیا وہ مصلحت اُس وقت کی و حقیقت مصلحت قومی و مصلحت ملکی تھی کہ جو خدا نے اپنے پیغمبر کے لیے بنظر حالت قوم اُد ملک کے اختیار کی اور ایسی مصلحت کا اختیار کرنا لازم تھا جس سے معلوم ہو گیا کہ خدا بڑی حکمت والا ہے اور اُسکی تقلید سے تمام سلطنتیں منہذب

اور تعلیم یافتہ اُسی قسم کی پالیسی اختیار کرتی چلی آتی ہیں۔

مصنف کا یہ خیال بالکل غلط اور ہیمنع ہے کہ ”محررین کا خوف اس لیے
ہی ایسا غالب تھا کہ اُس نے پیغمبر کا نام بدل کر لڑا پیغمبر پر سلام کہا تاکہ محررین کی
سمجھ میں نہ آئے اور سمجھ جاتے تو ضرور نکال دیتے“

نہیں۔ یہ فعل خدا کا بنظر مصلحت ملکی اور قومی کے تھا کہ جو مناسب
حال پیغمبر کے تھی اور اسی قسم کی تدبیروں اور طریقوں اور مصلحتوں کے اختیار کر
سے اطمینان ہو کہ لوگ قرآن کو محفوظ رکھیں گے اور اُسی اطمینان پر خدا نے
قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا۔

یہ خیال مصنف مخاطب کا کہ ”جس نے قرآن کی حفاظت کا
وعدہ کیا تھا اُس کو ایسی مجبوری پیش تھی تو اب قرآن کی حفاظت کی کیا صورت
تھی“ غیر صحیح اور محض تخیل ہے۔ خدا بڑا حکیم اور اپنے بندوں کو حکمت سکھانے
والا ہے اگر وہ انسانوں کی عادت اور خصلت کا جس کا وہ علم رکھنے والا ہے لحاظ
نہ کرتا اور بغیر کسی تدبیر حفاظت کے وعدہ حفاظت کا کر لیتا تو ضرور وہ
نادان سمجھا جاتا۔

صاحب تفسیر صافی اُس حدیث علی مرتضیٰ کی نقل کے بعد جو زندگی
کے سوالات کے متعلق ہے اور اُس سے پہلے جو متعدد اخبار نقل کیے ہیں
اپنا اجماع اظہار کر چکے لیے تمہید شروع کرتے ہیں اُس کو مصنف مخاطب ہے

اُنکے اجتہاد کا تصور کر کے اُنکی تمسید اجتہاد کو اس غرض سے نقل کرتے ہیں کہ وہ عالم شیعہ تحریفِ نفی کا قائل ہو گیا ہے حالانکہ تمسید سے کوئی نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہو سکتا خود اُس عالم نے اپنے ترکہ جو کچھ بیان کیا ہے اُس سے اُنکے اجتہاد کا نتیجہ نکل سکتا ہے۔

لیکن مصنف مخاطب نے اپنی غلط فہمی سے جو تمسید سے نتیجہ تصور کیا ہے اُسکی تصدیق ہی نہیں ہو سکتی ہے اور اسی لیے ہم بمقابلہ ہر ایک فقرہ منقولہ مصنف مخاطب کے خط ہلالی میں شرح قول اُس عالم شیعہ کی کیے دیتے ہیں تاکہ ظاہر ہو جائے کہ اُس عالم شیعہ کا درحقیقت ویسا مقصود نہیں ہے اور ترجمہ قول عالم شیعہ میں مصنف مخاطب نے جو نقص کیا ہے اُسکو بھی ہم درمیان ترجمہ کے دکھا دیں گے۔

اُس عبارت تمسیدی عالم شیعہ کا مصنف مخاطب یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ”حاصل ان مجموع (مجموعہ) خبروں کا اور اُنکے سوا اور روایتوں کا جو طریقہ اہلبیت سے ہیں یہ ہر کتبشیک جو قرآن ہمارے سامنے ہے (راوی بظاہر ہمارے سامنے ہے) لفظ بنی اطرنا کا یہی منشا ہے (نہیں ہے) پورا قرآن اُس طرح چسپے کہ نازل ہوا ہے محمد پر (شرح) بیشک جو قرآن ہمارے سامنے بظاہر ہے یہ پورا قرآن اُس طرح نہیں ہے چسپے کہ نازل ہوا ہے محمد پر جس طرح پر سفیر نے اُسکی نفیس فرمائی جو حکم میں قرآن کے اور مثل قرآن کے تھی اور جب کو علی مرتضیٰ نے اپنے اہل

سے لکھ لیا تا اور جو ان کے صحیف مرتبہ اور مجموعہ میں شامل تھے اور نہ اُس ترتیب سے کہ جس ترتیب سے نازل ہوا تھا چنانچہ تفسیر حقان جلد اول صفحہ ۶۱ و ۶۵ بحث جمع و ترتیب قرآن میں مندرج ہے کہ قرآن لکھا گیا عند رسول اللہ ﷺ اور غیر مجموع تھا ایک جگہ قرآن تین دفع جمع کیا گیا ایک بحضور نبی پر عند حضرت ابوبکرؓ میں باصرہ حضرت عمرؓ بعد از اہل بیتؓ یہاں سے تیسری مرتبہ عند عثمانؓ میں اور عکرمہؓ نے کہا ہے کہ انسؓ میں جمع ہو جائیں تو وہی ترتیب نزول پر تالیف کی طاقت نہوگی اور یہ جمع کرنا قرآن کا توفیقی اور اجتہادی ہے اور علیؓ نے صحیف ترتیب نزول پر جمع کیا تھا اور اُسکی سورتوں کی ترتیب بھی بیان کی گئی ہے جس سے ظاہر ہے کہ قرآن پورا اسی طرح نہیں ہے جیسے کہ نازل ہوا ہے محمدؐ پر بلکہ اس میں ایسا بھی ہے جو اُس مضمون کے خلاف ہے جو اس نے نازل کیا تھا اور اُس میں وہ بھی ہے جو بدلا گیا ہے اور تحریف کیا گیا ہے (یعنی اس نے جو نازل کیا تھا اُسکو اولٹ پلٹ کر دیا گیا ہے اور کہیں کی آیت کہیں لکھ دی گئی ہے جس سے بعض خلاف ہو گیا ہے جو اس نے نازل کیا تھا اور اسکو فاضل شیعہ نے کہا ہے کہ بدلا گیا ہے اور تحریف کیا گیا ہے اور بیشک خلاف کر دی گئی ہیں اُسمین سے بہت چیزیں اُسمین سے علیؓ کا نام ہے بہت جگہ اور اُسمین سے لفظ آل محمدؐ کا ہے بہت جگہ اور اُسمین سے منافقین کے نام ہیں اپنے مقام پر اور اُس محذوف میں اس کے سوا اور مطالب بھی تھے (اس جگہ حذف

کر دینے سے مراد اُسی تفسیر پیغمبری کی بابت ہے کہ جو شل قرآن کے اور حکم قرآن میں
 تھی اور ایسا حذف کتب اہلسنت سے جو مصنف ابن مسعود اور یحییٰ بن کثیر
 میں تھا ہم پہلے ہی دیکھا کرتے ہیں اس کے بعد وہ عالم شیعہ کہتے ہیں (اور
 وہ نہیں ہر اس ترتیب پر جو اسد اور رسول کے نزدیک پسند تھا اور یہی
 قول ہے علی بن ابراہیم کا) صحیح ترجمہ۔ اور اس لیے جو سے کہا علی بن ابراہیم
 نے

ہر مصنف مخاطب سے تسبیح عالم شیعہ کو قطع کر کے یہ کہا ہے کہ: ائمہ
 نے صاف صاف خبر دی ہے کہ قرآن موجودہ میں بعضی آیتیں خلافت ما
 انزل اللہ ہی ہیں یعنی انہیں اسی تحریف ہوئی ہے کہ جو اسد کا مقصود تھا
 اس کے خلافت معنی پیدا ہو گئے۔

اسکو ہم قبول کرتے ہیں کہ تبدیل مقصود کر کے قرآن میں تحریف معنی
 کی گئی ہے مگر مصنف مخاطب خلافت اپنے اس بیان کے مثال دیکر تحریف
 نفی کے قائل ہونیکا غلط استنباط کر کے جو الزام لگانا چاہتے ہیں وہ
 صحیح نہیں ہے جیسا کہ وہ فرماتے ہیں: مثلاً اسد کے نزدیک یہ است
 سب اُستونین بدتر شریعتی اور محرفین نے قرآن کی آیت یون بنادی
 ۱۰ کتم خیر امتا خوجت للناس تا مرن بالمرءوف و تنھون عن
 المنکر و توہمون باللہ۔ ہر تم بہتر امت کے جو ظاہر کی گئی ہے آدمین

دوسرے آہم ترین مسئلے کے) اہم کرتے چوٹی کی کا اور منع کرتے ہو برائی سے اور ماہان

تہو اللہ پر

پہ مصنف ان کا فلسفہ صاحبہ تفسیر صحافی کی اسی تفسیر کا ذکر کرتے ہیں کہ

یہ علم تسلیم کیا تھا اور یہ ہے کہ تفسیر صحافی میں لکھا ہے علی بن ابی طالب

اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو قرآن مجید پڑھنا ہو تو اس میں

سہارا لیں کیا میں اس سے لے لیا کہ یہ قول ہے (صحیح ترجمہ) اور کیا یہ

ہی خلاف اس کے ہے جو اس سے نازل کیا گیا ہے اور یہی وہ قول خدا کا ہے

و کنتم خیر امتا امریچت الناس ترجمہ ہو تم بہتر امت اگر وہ

تا مرون بالعلم و ہفت و تفسیر ظاہر کی گئی ہے واسطے لوگوں کے حکم کرتے

عن اظنک و قو مسنونہ باللہ سو تم سائنہ نیکی کے اور نبی کرتے ہو تم

بدی سے اور ایمان لاسے ہو تم اتہ خدا کے

فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص سے جو اس آیت کو

پڑھتا تھا کہ بہتر امت ہیں قل کرتے ہیں امیر المومنین اور حسین بن علی کو

تب اُسے پوچھا گیا کہ ای بن رسول اللہ یہ آیت کس طرح نازل ہوئی ہے تو

انہوں نے فرمایا کہ بیشک نازل ہوا ہے۔

خیرا عمتا خرجت للناس ترجمہ ہو تم بہتر ہیں اُنہ کہ ظاہر کیے گئے

ہیں واسطے لوگوں کے

اسکے معنی مصنف مخاطب یہ بیان کیسے ہیں کہ ”یعنی اصل تشریح میں لفظ (امہ) تاجہ امام کی جمع ہے پس معنی یہ ہو سکتا ہے کہ تم اسے امام ہو انھیں اور اس صورت میں یہ امت کی تعریف نہ رہی بلکہ خاص ائمہ کی تعریف ہو گئی“ اس موقع پر مصنف مخاطب نے جو کچھ اعتراض کیا ہے اس کی حقیقت ظاہر ہونیکے لیے مجھ کو یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں پہلے اس آیت کے معنی پر بحث کروں جسکی تفسیر امام علیہ السلام نے فرمائی ہے جس سے ظاہر ہو جائیگا کہ اس آیت کے معنی کیا ہیں اور کیا ہو سکتے ہیں اور امام علیہ السلام نے جو تفسیر فرمائی ہے وہ صحیح ہے اور مصنف مخاطب نے جو استدلال الزام تحریف لفظی قائم کرنے کے لیے کیا ہے وہ کسی طرح ٹھیک نہیں ہو سکتا۔

ترجمہ اس آیت کا یہ ہے ”ہو تم بہتر (امت) گروہ کے ظاہر کیے گئے واسطے لوگوں کے حکم کرتے ہو تم ساتھ نیکی کے اور نہی کرتے ہو تم بدی سے اور ایمان لاتے ہو تم ساتھ خدا کے“

اس آیت میں جو یہ لفظ آیا ہے کہ ”ہو تم خیر امت کے“ (بہتر گروہ کے) اسکے معنی پر غور کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کو خیر امت کہا ہے وہ کل امت ہے یا بعض امت آیا ائمہین تعمیم ہے یا تخصیص اگر ائمہین تعمیم ہے اور مراد کل امت سے ہے تو معنی کنتم خیر امت کے یہ ہونگے کہ تم بہتر امت ہو لیکن اس امت کی صفت خدا نے یہ بیان کی ہے کہ ”وہ خیر امت ہے ظاہر کی گئی ہے“

واسطے لوگوں کے امر کرتے ہیں ساتھ معروف کے اور منع کرتے ہیں منکر سے۔
 تو اسپر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا کل امت ایسی ہی ہے اور یہ اوصاف کل امت
 کے ہر فرد بشر پر صادق آسکتے ہیں اسکا جواب ضرور نفی میں ملے گا اور جب
 کل امت ایسی نہیں ہو سکتی تو کل امت کے لیے خیراتہ نہیں کہا جاسکتا
 اور کل امت کے لیے خیراتہ کا لفظ صادق نہ آئیگی طرف امام علیہ السلام
 نے اپنی حدیث میں اشارہ فرمایا ہے جسکا مقصود یہ ہے کہ کیا خیر امت ایسی
 ہی ہوتی ہے کہ علی بن ابیطالب کو کہ بعد پیغمبر جو افضل الناس ورتبہ
 امت سے تھے اور حسین بن علیؑ کو کہ جو جگر گوشہ رسول تھے وہ خیر امت
 قتل کرے جو ضد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے۔

اگر مذہب اسلام میں قتل علی مرتضیٰ اور حسین بن علیؑ کا روا کہا جائے
 تو کل امت خیر امت قرار پاسکتی ہے اسلیئے کہ اسی حالت میں قتالان علیؑ
 مرتضیٰ اور حسین بن علیؑ خیر امت سمجھے جاسکتے ہیں۔

اس بنا پر کل امت خیر امت قرار نہیں پاسکتی اور ضرور ہے کہ لفظ خیر
 میں تعین قبول نہ کیجائے اور مراد اسکی بعض امت سے سمجھی جائے چنانچہ خیر
 امت کی تخصیص خود روایات کتب اہلسنت میں ہوئی ہے۔

ابن عباس اور سدی یہ کہتے ہیں کہ ”خیر امت کا خطاب خاصہ“

مہاجرین کے لیے ہے۔“

اور عکرمہ کا یہ قول ہے کہ وہ ابن سعود اور ابی بن کعب اور معاذ بن جبل اور سالم مولیٰ ابی حذیفہ کے بابت میں نازل ہوئی ہے۔

اور ضحاک نے یہ کہا ہے کہ اُس سے ارادہ کیا گیا ہے رسول خداؐ سے چھک کر۔
جان یہ روایتیں اور رائیں قبول کی گئی ہیں وہ ان امام علیہ السلام نے اگر یہ فرمایا کہ نازل ہوا ہے خیر ائمہ جسکی مراد یہ ہے کہ خیر امت ائمہ ہیں اور لفظ امت مراد معنی ائمہ میں نازل ہوا ہے اور پڑھنے والے نے جو لفظ امت بمعنی عام امت کے پڑھا تھا اُسکو سمجھایا ہے کہ بمعنی ائمہ کے پڑھنا چاہیے تو اُس سے کس طرح تحریف لفظی قرآن کی مقصود ہو سکتی ہے جس پر مصنف ^{طہ} نے بہت زور مارا ہے۔

کیا خیر ائمہ سے مراد مہاجرین یا ان لوگوں سے ہے جنکے نام عکرمہ نے لیے یا خاص پیغمبرؐ سے لی جاے اور خیر امت کی جگہ از روے معنی و مراد کے وہ لوگ سمجھے جائیں تو اُس سے تحریف لفظی قرار پاسکتی ہے؟۔ نہیں۔ ہرگز نہیں۔ اور ضحاک نے خیر امت سے جو مراد مخصوص پیغمبرؐ سے لی اور امام نے ائمہ اہلبیت سے تو ہمیں کیا قباح ت لازم آتی ہے کہ ائمہ اہلبیت جزو بدن پیغمبرؐ کے ہیں اور وارث اُنکے علم کے۔

اب میں دو آیتوں قرآن سے جو اس آیت سے آگے چھپے ہیں دکھانا ہوں

کہ خیر امت سے مراد کل امت سے نہیں ہے بلکہ بعض امت سے ہے اور وہ بعض
امت علی مرتضیٰ اور ائمہ اہلبیت ہیں اول آیت یہ ہے۔

وَلٰكِن مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلٰى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَكَانَ هٰذَا مِنْ اَمْرِ الْمُقْتَضٰى	ترجمہ: ”اور چاہیے کہ ہر قوم میں سے ایک گروہ کہ بلائیں وہ طرف خیر کے اور امر کرین ساتھ معروف کے اور نہی کرین منکر سے اور یہی لوگ فلاح ہم المفلحون“
---	---

بانیوالے ہیں۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ خدا نے ”متمکم“ میں خطاب تمام ان لوگوں
کی نسبت کیا ہے کہ جو سلمان عہد پیغمبر میں موجود تھے اور جس پر اطلاق امت
پیغمبر کا تھا ان کل سلمانوں امت پیغمبر میں سے خدا ایک گروہ کی تخصیص
کرتا ہے کہ جو بلائیں طرف خیر کے پس صریح ہے کہ اس ارشاد خداوندی سے
وہی گروہ خیر امت قرار پا سکتا ہے جو خیر کی طرف کو بلائے اور آیت کلمہ خیر
امت میں مراد خیر امت سے اسی گروہ سے ہو سکتی ہے کہ جنکو خیر کی طرف
بلائیوا لانجملہ تمام سلمانوں عہد پیغمبر کے اس آیت میں فرمایا گیا ہے جب
اس آیت میں امت (ایک گروہ) کو خیر کی طرف بلائیوا لانجملہ تمام سلمانوں
عہد پیغمبر کے قرار دے لیا گیا ہے اور اسکی تعریف امر بالمعروف اور نہی عن
المنکر کے ساتھ کی گئی ہے تب قطع خیر امت بولکر اسکی تعریف امر بالمعروف

اور نبی عن الشکر سے آیت ۲۲ کُنْتُمْ خُلَافَةً لِّیْهِمْ کی گئی ہے۔

اس آیت میں جب پہلے خدا یہ فرما چکا کہ ۲۱ چاہیے ہو تم میں سے ایک گروہ کہ بلا میں وہ طرف نہیں کے ۲۲ تو ہر چو لوگ کہ اس گروہ کے سوا رہے یعنی گروہ غیر خیر امت انکو یہ ہدایت اور پند کرنا ہے۔ آیت

۲۲ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَرَّوْا
وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْبَيِّنَاتُ وَآوَلَتْ لِكُلِّهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ

ترجمہ ۲۲ اور نہ تم مانند ان لوگوں کے کہ شرف
ہو گئے را شاہ ہر طرف یو دا ورتصار
کے کہ ہر ایک چند فرقہ ہو گئے اور ایک
فرقہ دو سے فرقہ کا دشمن ہو گیا اور

اختلاف کیا انہوں نے (دین میں) بعد ازیں کہ آئین ان کے پاس دلیلین روشن
یہ لوگ ہیں کہ واسطے انکے عذاب ہے بڑا

یہ آیت صحیح ان لوگوں کی شان میں ہے جو امت رسول آخر الزما میں خیر امت
سے جدائی اور اختلاف کر نیوالے ہیں۔ اور ادنیٰ غور سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ
لوگ جو مصداق اس آیت کے ہو سکتے ہیں کون ہیں اگر اس قدر ہم کہے ہو
بغیر نہیں رہ سکتے کہ اصل خیر امت سے جو اختلاف کر نیوالے ہوئے اور
جنوئے انکی تائید کی وہ سب مصداق اُسکے ہیں جنکے لیے پند اس آیت
میں کی گئی ہے اور جنکی مثال امم سابق سے دی گئی ہے۔

جب خدا تمام امت کی حالت کو بتا چکا جن میں ایک گروہ خیر امت

بلایا لانا روز ستر گردا جدائی اور اختلاف کرنا لانا تو اسکے ساتھ ہی دونوں

گرد کی کیفیت فرماتا ہے۔ آیت

یَوْمَ تَبْغِضُ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وَجُوهٌ

فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْرَدَتْ وَجُوهُهُمْ

أَكْفَرُ تُمْ بَعْدَ مَا نَكَم فَنَادُوا الْعَذَابَ

بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْ

وَجَّهْتُ فِيهِمْ رَحْمَةً إِنَّهُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ

تَنْتَوَاهَا عَلَيْكَ بَاخِحْ وَمَا لِلَّهِ

يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ

إِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ

ترجمہ جمعہ دن کہ سفید ہونگے منہ اور

کچھ ہونگے منہ پس لیکن جن لوگوں

کے کہ کافے ہونگے منہ آیا کفر کیا تم

نے بعد ایمان اپنے کے (کفر بعد

ایمان کا مضمون بہت ہی لحاظ کے

قابل ہی پس حکم تو عذاب کو سبب

اسکے کہ تے تم کفر کرتے اور لیکن جو

لوگ کہ نورانی ہونگے چہرے انکے

پس بچ رحمت خدا کے ہونگے اور

اُس میں ہمیشہ رہینگے یہ ہیں نشانیاں

خدا کی کہ پڑتے ہیں ہم انکو اور پیرے ساتھ حق کے اور خدا نہیں چاہتا ہر

ظلم واسطے جہان کے لوگوں کے اور خاص خدا کے لیے ہر جو کچھ کہ آسمانوں اور

زمین میں ہر اور طرف خدا کے پیرے جائیں گے سب امور

اس آیت میں جو ذکر کفر کا بعد ایمان کے ہوا ہے علمائے اہلسنت نے

چند قول لیے ہیں کہ وہ کن لوگوں سے مراد ہے حسن کا یہ قول لیا ہے کہ مراد منافق

ہی۔ اور علی سے یہ قول لیا ہے کہ اہل بدع اور اہل ہوس سے مراد ہی اور اسی کے شقاق سے ہے کہ وہ اہل ارتداد سے مراد لیتے ہیں اور پیغمبر کی وہ حدیث روایت کی گئی ہے جس میں پیغمبر نے قسم کھاکے فرمایا ہے کہ میرے اصحاب غرض پروردار کیے جائیں گے اور کہا جائیگا کہ تو نہیں جانتا ہے جو کچھ ہمارے کیا انہوں نے بعد ایمان اپنے کے پہرے اپنی ایڑیوں پر قہقری پہنا کر کیا اسکا ٹھلچلنے اپنی تفسیر میں۔

اس آیت کے ساتھ آیت ”کنتم خیر امت“ زیر بحث ہے اور آیت زیر بحث سے ما قبل کی جو آیت پہنے نقل کی اُس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں پیغمبر میں دو گروہ ضرور تباہ کئے گئے ہیں ایک خیر امت اور ایک غیر خیر امت یعنی ایک خاص اور ایک عام اور ان دونوں گروہوں کی جو کچھ حالت اور کیفیت ہے وہ اس آیت میں علانیہ مذکور ہوئی ہے اور اس آیت کے بعد ہی آیت ”کنتم خیر امت“ ہے تو پھر کیونکر سمجھا جاسکتا ہے کہ خیر امت سے مراد کل امت ہے بلکہ صیح ہے کہ خیر امت سے مراد بعض امت ہے اور وہ بعض امت جسکی تخصیص خیر امت کے ساتھ ہے سوا اعلیٰ مرتبی اور ائمہ اہلبیت کے کوئی نہیں ہو سکتا اور جو لوگ کہ انکے پیرواد فرما رہے ہیں وہ انکے زیر سایہ ہیں۔

اس موقع پر امام علیہ السلام نے خیر امت کی تفسیر خیرائے کے ساتھ

فرمائی ہے جو کوئی بلا تعصب کے نظر کر گیا وہ یقین کر سکتا ہے کہ وہ نفسِ نیات
سچی ہے۔

و ملکہ کا جو امت ہم نے نقل کی ہے اس میں پہلے گروہ خیر امت کا ذکر ہے
پھر غیر خیر امت کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے اس کے بعد خدا نے اول خیر
چہرے والوں کا اور پھر کالے سنہ والوں کا ذکر کیا ہے جس سے صاف یہ مراد
ہے کہ جو گروہ خیر امت اول الذکر ہے وہ تورانی چہرے والے ہیں اور جو گروہ
غیر خیر امت ہے ان کا روز قیامت کا لامتناہ ہونی والا ہے۔

لیکن خدا نے پھر اس ترتیب کو چھوڑ دیا اور عذاب کے لیے پہلے کالے
سنہ والوں کا ذکر کیا یعنی اس گروہ کا جنہ تفرقہ ڈالا خیر امت کو چھڑ کر اس سے جدا
اختیار کی دین خدا میں اختلاف کیا یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے جو
خیر امت کی تھی عدول کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد پیغمبر جس گروہ نے تفرقہ ڈالا خیر
امت کو چھڑ کر اس سے جدائی اختیار کی کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا تھا
ایسے گروہ سے جدائی کرنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے عدول تھا جس کا
وہ فرقہ بادی ہوا اس لیے خدا نے عذاب کے لیے اس کا پہلے ذکر کیا تاکہ لوگوں کو عبرت
ہو اور اس کو پیش نظر رکھ کر مرکب عدول امر خدا کے نہوں۔

لیکن خوف عدول سے وہ گروہ جو خیر امت کو چھوڑ کر جدائی کر دیا اور دین
میں اختلاف ڈالنے والا ہو گا مجبور ہے کہ اصلی اور باطنی معنی قرآن کے جو خیر امت

بیان کرے اور تحریف معنوی سے آگاہ کرے اُسکو تحریف لفظی قرار دے تاکہ اُسکے اصلی اور باطنی معنی قبول نہوسکیں۔

آیت زیر بحث ”کنتم خیر امة“ سے ایک آیت کے بھی یہ آیت ہے

آیت

”لِیْسُوا سَوَاءً مِنْ اَهْلِ الْکِتَابِ“ ترجمہ ”برابر نہیں ہیں وہ اہل کتاب ہیں
 امة قائمة تیلون آیات اللہ سے ایک گروہ کے کہ قائم ہو رہی ہیں
 انا ء الیل و هم یسجدون دین پر پڑھتے ہیں وہ آیات اللہ کے
 یومنون باللہ والیوم الآخر وقتوں اور ساعتوں رات کے اور وہ
 یامرن بالمعروف و ینہون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات اس کے اور دن قیامت کے اور امر
 واولئک من الصالحین و کرتے ہیں ساتھ معروف کے اور نیک
 ما یفعلوا من خیر فلن یفردا کرتے ہیں نیک سے جلدی کرتے ہیں نیکوں
 واللہ علیم بالمتقین (امور خیر میں اور یہی لوگ صالحین ہیں)

سے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں وہ کوئی کار نیک سے پس ہرگز ناشکری نہ کریں گے
 وہ اُسکی اور خدا جاننے والا ہی ستیون کو

اس آیت میں جو لفظ ”اہل کتاب“ آیا ہے اُسکی تفسیر کے سبب سے

ہر اہل کتاب اُنہیں داخل سمجھا جاسکتا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اہل قرآن

اُس میں داخل نہوں بلکہ یہ مضمون اس آیت کا کہ ”پڑھتے ہیں وہ آیات خدا و تو اور ساعتوں رات کے اور سجدہ کرتے ہیں“ اسی امر پر دلالت کرتا ہے کہ اس موقع پر اہل کتاب سے مراد تخصیص کے ساتھ اہل قرآن سے ہی۔ اہل کتاب سے مراد عام لی جائے یا خاص کہ بحالت عام مراد لینے کے ہی اہل قرآن اُس میں داخل ہوں گے۔

ہر حالت میں اس آیت سے ظاہر ہے کہ دو گروہ ہیں ایک وہ کہ جن کے اوصاف اس آیت میں بیان ہوئے ہیں اور ایک گروہ وہ کہ جو ان اوصاف کے خلاف ہیں یعنی جسمین یہ اوصاف نہیں پائے جاتے۔

یہ امر کہ اس آیت میں دو گروہ کا ذکر ہے اس ارشاد خداوندی صریح ظاہر ہوتا ہے کہ ”نہیں ہیں وہ لوگ برابر ایسے گروہ کے جس کے اوصاف اس آیت میں بیان کیے جس کا یہ مقصد ہے کہ ایک گروہ ایسا نہیں ہے اور ایک گروہ ایسا ہے“ لیکن ہر گروہ اہل کتاب کل یا کل گروہ اہل قرآن مصداق نقطہ ہست (گروہ) کا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہر فرد بشر کل امت (گروہ) پر وہ اوصاف جو اس آیت میں مذکور ہوئے ہیں صادق نہیں آسکتے ہیں اس لیے چارہ یہ ہے کہ اس کے کہ جزو امت سے مراد ایجاب چنانچہ اہلسنت کے بیان ہی علماء اُسل امت کو بالتخصیص قرار دیا ہو نہ بالتعمیم۔

ابن عباس اور قتادہ اور سبیح کا یہ قول ہے کہ وہ وہ گروہ ہے جو ثابت ہو مر
اسد پر اور حسن اور مجاہد اور جرجی کا یہ مقولہ ہے کہ وہ گروہ عادل ہو اور سید جی نے
یہ کہا ہے کہ وہ گروہ قائم ہو ساتھ طاعت اللہ کے اور زجاج نے اس تقدیر
پر یہ ہر دو کا یہ ہے **ذو امتہ قائمۃ** ای ذو طوقیۃ مستقیمۃ صاحب
طوقیۃ مستقیمۃ۔

اس مقام پر یہ امر قابل غور کے ہے کہ ان علمائے لفظ است سے جو مراد
لی تو کیا وہ قابل اعتراض کے ہو سکتی ہے۔ اس بطرح امام علیہ السلام نے جو لفظ
است کی مراد ائمہ سے لی تو کیونکہ اس پر اعتراض کیا جاسکتا ہے خصوص جبکہ دیگر
علمائے وہ وصف بیان کیا ہے جو ائمہ کو شامل ہے۔

اس آیت میں جو اوصاف است کے بیان ہوئے ہیں منجملہ اُن کے
ایک یہ صفت بھی ہے کہ وہ جلدی کرتے ہیں اور خیر میں جس سے خیر است
اُنکو کمنا لازم آتا ہے اور آیت خیر است میں جو اوصاف امر بالمعروف اور
نہی عن المنکر اور ایمان بنجائے بیان ہوئے ہیں وہ اس آیت میں بھی
بیان ہوئے ہیں جس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ عمدہ پیغمبر میں ایک گروہ خیر است کا
تھا اور ایک گروہ غیر خیر است کا۔

پھر اُن آیت میں خدا نے اُس است (گروہ) کے اوصاف
بیان کر کے اُس گروہ کو صالحین میں سے قرار دیا ہے اب یہ کو یہ دیکھنا چاہیے

کہ خدائے قرآن میں لفظ ”صالحین“ کا کس قسم کے لوگوں کے واسطے استعمال کیا ہے۔ رسالہ روشنی جلد دوم صفحہ ۱۴۱ میں ہم متعدد آیات قرآنی سے دیکھا ہے کہ لفظ صالحین خدائے انبیاء کے لیے بولا ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ لفظ عام لوگوں کے لیے نہیں بولا گیا ہے بلکہ خاص لوگوں کے لیے۔

اس آیت میں جس امت (گروہ) کو خدائے صالحین سے قرار دیا وہ کیونکر سمجھا جاسکتا ہے کہ عام امت سے مراد ہے بلکہ استعمال لفظ صالحین سے صریح ظاہر ہوتا ہے کہ وہ امت (گروہ) خاص ایسا ہے جو شل اور ہر تہہ انبیاء کے ہو۔

مثل اور ہر تہہ انبیاء کے کئے کی محکوم اسوجہ سے جرات ہوئی ہے کہ قرآن میں خدائے صالح المومنین کے لقب سے علی مرتضیٰ کو پکارا ہے اور علیؑ جید المہنت نے قبول کیا ہے کہ صالح المومنین سے مراد علی بن ابی طالبؑ ہیں (دیکھو رسالہ روشنی جلد ۲ صفحہ ۱۳۹)۔

کیا اس تحقیق کے بعد کچھ شبہ رہ سکتا ہے کہ لفظ امت (گروہ) کا ان آیات میں آیا ہے اس سے مراد ائمہ المہبت سے نہیں ہے اور نہ ہی امام علیہ السلام نے فرمائی ہے وہ سچی نہیں ہے جس کے یہ معنی بیشک یہ کہ اس کا مقصود اس آیت کے نازل کرنے میں تخصیص کے ساتھ بعض امت سے تھا اور خلافت مابا نزل اللہ کے لوگوں نے مقصود اسکا کہ امت اور ہر فرقہ

امت سے سمجھ لیا۔

امام علیہ السلام نے ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ محرفین نے قرآن کی آیت میں لفظ "خیلوا" کی جگہ لفظ "خیلوا" لکھ دیا ہے نہ کوئی لفظ ارشاد امام علیہ السلام میں ایسا ہے کہ اصل تنزیل میں لفظ "اے" کا تھا۔ بلکہ مراد ارشاد امام کی یہ ہے کہ یہ آیت اُس معنی میں نازل ہوئی ہے جیسا کہ اُنہوں نے تفسیر فرمایا ہے۔

مصنف مخاطب نے تخریف نفی کے لیے جو کچھ استدلال کیا ہے وہ صریح خلاف ارشاد امام علیہ السلام کی ہے مگر یہ استنباط مصنف مخاطب کا اخبارائے سے بالکل صحیح ہے۔ اُنہوں نے صاف صاف خبر دی ہے کہ قرآن مجید میں بعضی آئین خلاف ما نزل اسہ ہیں یعنی انہیں ایسی تخریفیں ہوئی ہیں کہ جو اس کا مقصود تھا اُس کے خلاف معنی پیدا ہو گئے۔

اخبارائے ایسا استنباط کرنے پر مصنف مخاطب بھی مجبور تھے کہ وہی تفسیر صافی میں جس سے حدیث تفسیری غیر امت کے اعتراض کے لیے لی گئی تھی تحت تفسیر آیت "ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر" کے (ترجمہ ہے) اور چاہیے کہ ہوتے ایک گروہ (امت) کہ ہدایت کے طرف خیر کے اور امر کرینگے ساتھ معروف کے (ایک گروہ حدیث انہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی منقول کی

ہی جو کافی بین حسین امام علیہ السلام نے امت (گروہ) سے ائمہ مراد لیے
 پر دیگر آیات قرآنی سے ایسا استدلال فرمایا ہے کہ جس سے صحت تفسیر امام
 علیہ السلام پر یقین ہو جاتا ہے اور کوئی اعتراض اور دوسو سہ باقی نہیں رہتا
 اُس ارشاد امام علیہ السلام کا ترجمہ یہ ہے۔

امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آیا واجب
 ہے وہ اوپر جمیع امت کے فرمایا نہیں عرض کیا گیا کیون نہیں فرمایا بیشک
 وہ (واجب ہے) اوپر قومی (جو قوت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کتا
 ہو) اور مطاع (جسکی اطاعت لازم ہے) اور عالم کے جو معروف کو منکر سے
 جانتا ہو وہ اوپر ایسے ضعیفوں کے کہ نہ ہدایت کر سکیں نہ راہ کی ایک طرف سے دوسری
 طرف کو (طرف حق کے باطل سے) اور دلیل ہی اُس پر کتاب اللہ تعالیٰ تولد
 اُسکا۔

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
 عَنِ الْمُنْكَرِ (ترجمہ ابھی اوپر لکھا گیا ہے) پس یہ خیر ماس پر
 (دیکھو وقت بیان کرنے معنی لفظ امت کے جو آیت قرآن میں

میں ہے وہی لفظ امت امام علیہ السلام نے تلاوت فرمایا ہے
 یہ نتیجہ ہے کہ اصل تنزیل میں لفظ امت ہی مگر مراد اُس سے ہے
 اور باعتبار مضمون آیت کے امام علیہ السلام نے صاف فرما دیا مراد

سے خاص ہر نہ عام جس سے یہ استنباط کی سطح نہیں ہو سکتا کہ اصل تنبیہ
میں لفظ ”ائمہ“ تھا اور اُسکی جگہ لفظ ”امت“ بنا دیا گیا ہے۔

امام علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے کہ یہ خاص ہر نہ عام اُسکی سند کے لیے
فرماتے ہیں کہ ”جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔“

”وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٍ يَدْعُونَ بِلُحُوقٍ“ [ترجمہ: اور قوم موسیٰ سے ایک امت
ہے (گروہ) ہدایت کرتی ہے ساتھ حق کے

اور ساتھ اُسکے عدل کرتی ہے۔“

اور نہ کہا خدا نے امت موسیٰ اور نہ کل قوم حالانکہ وہ آج کے دن نہیں
(گروہ) مختلف ہیں۔“

پھر امام علیہ السلام یہ استدلال فرماتے ہیں کہ ”لفظ ”امت“ ایک
اور اُس سے زائد کے لیے آتا ہے جیسے کہ کہا اللہ سبحانہ نے۔“

”ان ابراهيم كلن امة قانتا لله“ [ترجمہ: تحقیق کہ ابراہیم تھا امت فرما دیا

واسطے اللہ کے سے ابر

یہ استدلال امام علیہ السلام کا ایسا مسکت ہے کہ جس سے کوشش بہت

مرا دعام اور کل امت کے نہ لینے پر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس آیت اور

استدلال سے یہ پایا جاتا ہے کہ خدا نے جیسے کہ حضرت ابراہیمؑ کی نسبت

لفظ امت لایا ہے ویسے ہی انکی ذریت آل محمدؐ ہر امام اہلبیتؑ کی نسبت

لفظ است بولا ہوا اور جیسے تھا حضرت ابراہیم کی نسبت لفظ است بولا گیا
ہو ویسے ہی ضحاک نے خیر است سے مراد تھا آنحضرتؐ سے لی ہے۔

اس حدیث امام علیہ السلام سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مقصود امام
علیہ السلام کا لفظی تحریف نہ ہے نسبت لفظ است کے ہرگز نہیں ہے بلکہ
مراد یہ ہے کہ لفظ است کے معنی اس آیت میں ائمہ ہیں اور لفظ است کا
اطلاق جو اس آیت میں ہے انہیں پر صادق آتا ہے۔

کافی میں ایک اور حدیث بھی انہیں امام علیہ السلام سے منقول ہے
ہی جہاں یہ فرمایا ہے کہ است سے مراد ائمہ ہیں جس سے کسی طرح یہ استنباط
نہیں ہو سکتا کہ بجائے لفظ ائمہ کے لفظ است قرآن موجودہ میں بنادیا
گیا ہے اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے۔

”پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے مطلب قول اللہ عزوجل کا
آیت ”وَمَنْ خَلَقْنَا امَةً يَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِرَّ عِدْلُونَ“ ترجمہ ”
اور اُن لوگوں میں سے کہ پیدا کی گئے ہیں ایک امت (گروہ) ہدایت کرتے ہیں
ساتھ حق کے اور ساتھ اُس کے عدل کرتے ہیں“ فرمایا کہ وہ ائمہ ہیں“
جس سے صاف ظاہر ہے کہ لفظ است کی مراد ائمہ سے بیان فرمائی
ہے جس سے تحریف لفظی کا استنباط کسی طرح روا نہیں ہو سکتا جب

خود آیات قرآنی سے جنہیں لفظ است آیا ہے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لفظ خدا کے لیے ہر نہ عام کے لیے اور اخبار امام میں اُسی بنا پر مراد اُسکی اُنسبے اُزرو تفسیر بیان ہوئی ہے تو کیونکر سمجھا جاسکتا ہے کہ عالم شیعہ صاحب تفسیر صاحب قائل تحریف لفظی کا ہو گیا ہے۔

اور اگر فرض کیا جائے کہ نسبت مقصود آیات اور مراد اخبار ائمہ اہلبیت کے کوئی عالم شیعہ کوئی اجتہاد کوئے تو اُسکی ہر زمانہ میں بموجب اصول مذہب شیعہ کے پابندی نہیں ہو سکتی بلکہ ہر زمانہ میں تازہ اجتہاد ہوتا رہتا ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے۔

لیکن درحقیقت مصنف مخاطب نے جیسے مراد آیات قرآنی کو اور احادیث ائمہ اہلبیت کو نہیں سمجھا ویسے ہی قول تمسیدی اُس عالم شیعہ کو نہیں سمجھا یا غلط الزام تحریف لفظی قرآن کا شیعوں پر قرار دینے کے لیے ہر ایک خبر سے عدا غلط استنباط کیا ہے اور ویسے کہ وہ بیان مصنف مخاطب کا خلاف اصلیت اور حقیقت کے ہے ویسے ہی یہ کہنا اُنکا کہ اسی آیت رکنتم خیر امت سے مذہب شیعہ کی جڑ او کھرتی ہے غلط ہے جو حقیقت اُن آیت کی اور اُسکی تفسیر کی جو امام علیہ السلام نے فرمائی ہے وہ کائنات ہے اسی مذہب شیعہ کی بنیاد قائم اور مضبوط ہوئی ہے جس سے معنوی تحریف کرنے کی ہر عمارت منہدم ہو جاتی ہے۔

یہ اعتراض صنف مخاطب کا کہ ”شیعوں کی روایتوں کے بموجب ائمہ ہمیشہ
تقیہ کی حالت میں رہے اُنکو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نصیب ہی نہیں
ہوا“ معنی مسئلہ تقیہ کی غلط فہمی کے سبب سے ہے۔

مسئلہ تقیہ را زرداری ہے کہ جسکو خدا اور اسکا رسول اور تمام انبیاء اور
تمام مخلوق خدا علیٰ مین لائی اور لاتی رہتی ہے جسکو ہم تفصیل اور اجمال سے پہلے
چند موقع پر دکھا آئے ہیں اور بی بی عائشہ کے ارشاد میں اسکا وجود موجود
ہر جہان اُنہوں نے تفسیر آیت ”یا ایھا الرسول بلغ اَنْھم کی فرمائی ہے۔

وہ فرماتی ہیں کہ ”جو کوئی بات کہے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
چپایا کچھ اس خیر سے کہ نازل ہوا اور پرنکے پس تحقیق کہ وہ جوڑا ہے۔“

عون الباری شرح بخاری میں اس قول کی یہ شرح کی گئی ہے کہ یہ بچکا
تو ای پیغمبر جو کچھ کہ نازل ہوا تیری طرف طرف کافہ الناس کے جہ کے ساتھ
بغیر گاہبانی اور چشمداشت کے کسی سے اور بغیر خوف ناخوشی کے۔“

جس سے نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ تبلیغ رسالت میں کتمان کسی چیز کا پیغمبر
کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور نہ کہتے تھے اور پیغمبر نے جو اس موقع پر شامل کیا تھا
وہ بوجہ تقیہ کے نہ تھا۔

یہ مسئلہ را زرداری جیسا کہ عمدہ پیغمبر اور خصوصاً بتداء عمدہ پیغمبر میں عیث
قیام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہوا ویسے ہی عمدہ ائمہ میں جسے لاکھوں

اور کرد و بن مخلوق خدا نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قبول کیا ہے اور زیادہ
سچائی ائمہ اہلبیت سے اُسکے قبول کرنے میں اسی سے ظاہر ہوتی ہے کہ ^{سلطنت}
اور حکومت ظاہری اُنکے ہاتھ میں نہیں رہی تھی جن لوگوں نے کہ اُنکو دین میں
قوی اور مطاع اور عالم قبول کیا البتہ اُنہیں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
ائمہ کو نصیب ہوا۔

بقابلہ ائمہ اہلبیت کے جن لوگوں نے سلطنت اور حکومت سنبھالی
پر حاصل کی اور خلافت مرضی خدا اور رسول کے امر معروف اور نہی منکر پر
طرف سے قرار دیکر اُسکا حصہ لیا جسکو اصطلاح شرع میں ظلم کہتے ہیں ایسا نصیب
باعث فخر ہرگز نہیں ہو سکتا۔

مگر اُسی فخر کی بشاشت قلب میں مصنف مخاطب کے پائی جاتی ہے اور
اُسی بشاشت کے جوش نے مصنف مخاطب سے ائمہ اہلبیت کی نسبت
کہلوا یا ہے کہ ۱۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نصیب ہی نہیں ہوا۔

لیکن علی مرتضیٰ اور ائمہ اہلبیت و سنی سلطنت اور حکومت اور
دنیا کو بکری کی چینک کی رینٹ کے برابر جانتے تھے جسکا جی چاہے اُسپر
رغبت اور اُسکے حصول پر فخر اور اُس فخر سے بشاشت حاصل کرے۔

علی بن ابراہیم نے ہرگز ایسی آیتوں کا ذکر نہیں کیا جنکو اُنکے نزدیک فخر
نے خلاف مآزل اسد بنا دیا جیسا کہ مصنف مخاطب کہتے ہیں بلکہ مصنف

مخاطب سے اس تفسیر کے سمجھنے میں جو ائمہ اہلبیت نے فرمائی ہیں غلط فہمی ہوئی
 ہی یا عموماً بارادہ الزام کے اس غلط کئے پر مصنف مخاطب کو ان کی طبیعت نے
 مجبور کیا ہے جسکا نمونہ ابی ایک آیت کی بحث میں ظاہر ہو چکا ہے۔ اور اگر حضرت
 نفی کا الزام مصنف مخاطب کو شیعوں پر لگانا منظور تھا تو اس زمانہ کے ان کے
 کسی مجتہد کا قول صاف دکھانا لازم تھا۔

مصنف مخاطب شیعوں پر ان کے تحریف خلافت ما انزل اللہ کے قائل
 ہونیکے الزام سے اپنے نزدیک فراغت پا کر کہتے ہیں کہ ”اسکے بعد وہ تین
 لکھی ہیں جن میں سے محمد بن نے کچھ حذف کر دیا ہے۔“

مگر مصنف مخاطب یہ نہیں سمجھتے کہ شیعہ جس حذف کے قائل ہیں وہ
 تفسیر بغیری ہے جسکو اپنے اپنے قرآن میں بعض بعض صحابہ نے لکھ لیا تھا
 کہ جواب قرآن موجودہ میں نہیں ہے اور جسکا نشان خود کتب مہنتین
 موجود ہے جیسا کہ ہم پہلے دکھا آئے ہیں۔

مگر مصنف مخاطب اور جن کے وہ ہمدستان ہیں اس حذف کو اصل قرآن
 جانتے ہیں چنانچہ چند اخبار ان کے بیان کے ہم ابی لکھ آئے ہیں کہ جو حصہ کثیر قرآن
 کے حذف ہو جانے پر شہادت دیتے ہیں پہلے مصنف مخاطب کو ان اخبار
 کی خبر لینی تھی مگر مصنف مخاطب نے اپنے نزدیک آپر پردہ ڈال کر شیعوں کی
 کتاب سے اس آیت کو لکھا ہے۔ آیت

یٰۤاَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ
 إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ فَمَا بَلَغْتَ فِیْ عَلٰی وَ
 ان لم تفعل فما بلغت سلطانک

رسالت نہ پہنچائی

اس سے مصنف مخاطب یہ استدلال کرتے ہیں کہ آس آیت میں
 ہی فی علی کا لفظ تھا جواب قرآن موجودہ میں نہیں

اُس روایت میں جس سے یہ تفسیر مصنف مخاطب نے نقل کی ہے ہرگز
 امام علیہ السلام کے ارشاد میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے مراد یا کنا
 یہ پایا جاسکے کہ امام علیہ السلام نے یہ ظاہر کیا ہے کہ فی علی کا لفظ آیت
 میں تھا اور اگر ایسا ہوتا تو مصنف مخاطب ضرور اُس قول امام کو نقل کرتے
 کلام امام علیہ السلام میں لفظ فی علی بطور تفسیر کے ہی کہ جو پیغمبر خدا
 سے انکو پہنچی تھی اور جسکو پیغمبر خدا نے ظاہر کیا تھا کہ یہ آیت علی کے باب میں ہے
 اور ہم دکھا آئے ہیں کہ ابن مسعود و عمر رسول اللہ میں اس آیت میں
 ان علیاً مولیٰ المؤمنین (بحال فی علی) پڑھتے تھے۔ (تفسیر علّٰی
 سیوطی، متقاج البخار، مرزا محمد بن معتمد خان بدخشان)

اس تفسیر سے کہ یہ آیت علی کے باب میں نازل ہوئی ہے تفسیر کے علی کو
 مومنین ہے زیادہ صاف اور صریح ہے۔ اور بعض علماء اہلسنت نے فی علی

کے مطلب کو اور زیادہ تصریح سے بیان کیا ہو اُن کے اُتوالِ نقل کرنے سے پہلے اس بات کا ظاہر کرنا بھی ضروری کہ بعض متخاطب نے جمعہ اس آیت کو نقل کیا ہو اُن کے آگے یہ فقرہ آیت میں ہے۔

يَوْمَ لَا يَصْلَحُ لِلنَّاسِ ترجمہ اور اس کا رکھنا جو لوگوں نے اس کل آیت کے متعلق مفسرین السنۃ کے چند قول ہیں جن میں سے بعض کو ہم اس جگہ لکھتے ہیں۔

بعض نے حسن سے یہ لیا ہو کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا نبیؐ کو ساتھ رسالت اُن کی کے سنگ ہو گئے ساتھ اُس کے نبی کے ہاتھ اور تھے نبی کے ہدایت کرتے تھے قریش کی پس زائل کی اللہ نے ساتھ اس آیت کے وہ ہدایت۔

اور بی بی عائشہ اور دوسروں نے یہ لیا گیا ہو کہ چاہتا تھا خدا ساتھ اُس کے دور کرنا تو ہم کا کہ تحقیق نبیؐ نے چاہا یا تھا کچھ وحی سے بسبب نقیہ کے (جبکہ یہ مقصود ہو کہ نبی نقیہ (کتمان رائے) کرتے تھے مگر یہ موقع اُسکا نہیں تھا)

عیاشی نے ابن عباس اور جابر بن عبد اللہ سے یہ لیا ہو کہ اُن دونوں نے کہا کہ۔

• اے اللہ! محمد صلعم کو یہ کہ نصیب بن علی کو واسطی لوگوں کے

پس خبر سے دو (پنچیر) انکو ساتھ ولایت (علی) کے پس خوف کرتے تھے
رسول اللہ کہ کہیں گے لوگ بلند کیا ابن عم اپنے کو اور طعنہ کر نیکی اس میں
اور پنچیر کے پس وحی کی اس حدیث نے اور پنچیر کے اس آیت کی پس قائم کیا پنچیر
نے ولایت علی کو دن غدیر خم کے

اور یہ خبر بعینہ ابو احمد نے حاکم ابو القاسم حسانی سے کتاب شوالہ نقل
میں ملی ہے اور اسمین ابن عباس سے ہی یہ روایت ہے کہ یہ نازل ہوئی یہ آیت
علی کے باب میں (اسمین وہی لفظ ہے جو امام علیہ السلام نے فرمایا ہے)
پس پکڑا رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے علی کو اور فرمایا کہ میں جس کا ملی
ہوں علی اس کا مولیٰ ہے خداوند داد و ستد رکھنا اس کو جو دوست رکھے علی کو
اور دشمن رکھنا اس کو جو دشمن رکھے علی کو

اور یہی خبر بعینہ ثعلبی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس سے لی ہے کہ اسمین
ہی نازل ہونا اس آیت کا علی کے باب میں منقول ہے۔

ایسی حالت میں مصنف مخاطب جو یہ استنباط کرتے ہیں کہ لفظ
فی علی آیت میں تھا اور قرآن موجودہ میں نہیں ہے، تحریف لفظی کے
لیے شیعوں پر کچھ ہی حجت نہیں ہو سکتا بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت علی
کے باب میں نازل ہوئی تھی اور پنچیر خدا نے اس امر (نصب علی) کو اپنے
قول اور فعل سے دکھا دیا اور جو تفسیر اور معنی آیت قرآن کے اور جو

اُسکے فعل علی پیغمبر کا ثابت ہوا لازم ہے کہ تمام امت رسول اُسکو قبول کیے اور اُسکے قبول کرنے سے جو جگہ اور میان شیعہ و سنی کے ہیوہ طے ہوتا ہے لیکن جن لوگوں کی آنکھ کے سامنے پردہ تعصب کا ہیوہ اُس پردہ کو اٹھا کر اُسٹٹی کی حالت کو نہیں دیکھ سکتے کہ جنہوں نے بعد پیغمبر کے اُس آیت کے معنی اور تفسیر پیغمبری اور پیغمبر کے عمل پر پردہ ڈالا ہے۔

پھر مصنف یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جو قرآن علیؑ نے جمع کیا تھا اُس میں مہاجرین اور انصار کی برائیاں مذکور تھیں ۱۱

اور تفسیر صافی سے ایک روایت دکھاتے ہیں کہ ابو بکر نے جب علیؑ کے قرآن کو واپس کر دیا تو عمرؓ نے زید بن ثابتؓ کو بلایا اور یہ کہا بیشک علیؑ اس سے ہمارے پاس قرآن اُس میں برائیاں نہیں مہاجرین اور انصار کی اور بیشک تھے یہ ارادہ کیا ہو کہ جمع کر دے تو ہمارے لیے قرآن اور نکال دے اُس سے وہ حصہ جس میں مہاجرین اور انصار کی فضیحت اور تہنیت ۱۲ مصنف مخاطب اس روایت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ جو قرآن علیؑ میں مہاجرین اور انصار کی مذمت تھی اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن موجودہ میں جو مہاجرین و انصار کی تعریف ہے وہ محرفین کی بنائی ہوئی ۱۳ اس روایت سے یہ بیشک واضح ہوتا ہے کہ قرآن علیؑ میں مہاجرین ۱۴

۱۵ برائیاں قطعاً کاترجمہ کیا گیا ہے۔

اور انصار کی مذمت نہیں بلکہ فضائل (رسوائی) ہتی اور جسکے کالڈلنے کو حضرت عمرؓ نے زید بن ثابتؓ سے کہا۔

مگر اس روایت سے یہ بظاہر ظہین ہوتا ہے کہ قرآن علیٰ مین مہاجرین اور انصار کی بہلائان ہیں تمہیں اور نہ اس روایت سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ قرآن موجودہ میں ہر مہاجرین اور انصار کی بہلائان مذکور ہیں وہ مخفین کی بنائی ہوئی ہیں۔

درحقیقت مہاجرین اور انصار کی حالت ایسی تھی کہ کسی وقت وہ اچا کام کر لیتے تھے اور کسی وقت بُرا جب وہ کام اچا کرتے تھے تب خدا کی طرف سے اُنکی نیکی نامی نازل ہوتی تھی اور جب وہ بُرا کام کرتے تھے تب خدا اُنکو رسوا کرتا تھا۔

چنانچہ قرآن موجودہ میں ہی یہ دونوں امر مہاجر اور انصار کے لیے موجود ہیں مگر کنایہ سے اور بغیر اظہار کسی کے نام کے اور منافق بھی نہیں تھا اور انصار میں تھے اس لیے کہ منافق اُسی کو کہتے ہیں کہ جو بظاہر مسلمان ہو اور دل میں مطلق ایمان نہ رکھتا ہو یا ناقص ایمان ہو یا فسق و فجور اُس درجہ پر کرے کہ جس سے اُسکا ایمان مشتبہ ہو جائے (اقسام منافق جو علمائے اہلسنت نے قبول کیے ہیں ہم پہلے بتائے ہیں) بہر حال منافق بھی انہیں مسلمانوں میں تھے جو مہاجر اور انصار کے لقب سے بولے جاتے تھے۔

اب میں قرآن موجودہ سے رسوائی مہاجر و انصار کی بطور نمونہ کے دکھانا ہوں۔ (سورہ انفال) اور تحقیق ایک فرقہ مومنین سے ہر آئینہ کراہت کرنا ہی جگڑتے ہیں تجھے (ای پیغمبر) حق بات (جہاد) میں بعد اسکے کہ ظاہر ہو گیا ہی (ای واجب ہو گیا ہی) گویا کہ وہ گسیٹے جاتے ہیں طرف موت کے اور وہ دیکھتے ہیں۔ یاد کرو جو وقت کہ فریاد کرتے تھے تم پروردگار اپنے سے پس قبول کیا واسطے تمہارے بیشک میں مدد کرنا لاہوں ایک ہزار فرشتوں مدد دیتا رہے (یعنی مسلمانوں میں اضطراب ہو گیا تھا اور کھل بلی پڑ گئی تھی اور اس وقت خدا کو پکارتے تھے) اور یاد کرو تم جہوت کہ تم تھوڑے تھے کمزور زمین میں اور خوف کرتے تھے کہ ادچک ایچان گئے تھو لوگ پس جگہ دی تھو اور قوت دی تھو ساتھ مدد اپنی کے (اس میں صرف مہاجرین کی حالت کا بیان ہی) ایسی کفایت کرنا ہی تجھ کو اور جو کوئی کہ پیروی کرے تیری مومنین سے (جس سے پایا جاتا ہی کہ کچھ مومنین سے پیروی کرنا لے نہیں ہی تھے) تم چاہتے ہو مال دنیا اور اسد چاہتا ہو آخرت (یہ وہی آیت ہے جو مفسرین اور علمائے قیاد کے قتل اور فدیہ کی بحث کی ہی)۔

سورہ توبہ

مفسرین نے اس سورہ کے متعدد نام بیان کیے ہیں بجز اس کے ایک

فاضح ہی ہے جسکے یہ معنی ہیں کہ یہ آیت فضیحت (رسوائی) کرنے والی ہے۔
صاحب تفسیر اتقان نے بخاری کی روایت سے یہ لکھا ہے کہ ابن عباس
نے سورہ توبہ کو واضح کہا ہے: ”اور انکا قول اور دوسری روایت سے حضرت
عمر کا یہ قول لکھا ہے کہ جب تک یہ سورہ نازل نہیں ہو چکی ہوگی کہ ان تما
کہ کوئی نہیں بچے گا جسکا ذکر اسمین نہ کیا جائے اور اسے واسطے اسکا نام فحشہ
(رسوائی کرنے والی) رکھا گیا ہے۔“

اس سورہ میں خدا فرماتا ہے کہ: ”ای وہ لوگو کہ ایمان لائے ہو نہ پکڑو
اپنے باپن اور بھائیوں کو دوست اگر دوست رکھیں وہ کفر کو اور پر ایمان
کے اور جو شخص کہ دوست رکھے انکو تیسے پس وہ ظالم ہے۔“
خدا اپنی نصرت کا سواطن کثیرہ اور دن حنین کا ذکر کر کے فرماتا ہے کہ:
تنگ ہوئی تھی اور پرتما سے زمین اسی سلا نو با وجود کشادہ ہونیکے پر پشت
پیری تیسے صوفت کہ پیچھے پھٹنے والے تھے۔“

بیشک اذن چلتے ہیں تجسے (جہاد کا) جو لوگ کہ نین ایمان لا
ساتھ اس کے اور دن آخرت کے (بالیقین) اور شک میں ہیں دلی نگر
پس وہ اپنے شک میں متردد ہیں اور اگر ارادہ کرتے وہ خروج کا المیتیا
کرتے سامان کو لیکن کر وہ جانا اس نے اوٹھنا انکا پس بند کیا انکو اور کہا

کہ بیہوشم ساتھ بیٹھنے والوں کے اگر کھتے وہ تو بنا ہی اور ہدی کو زیادہ کرتے اور
ہر آئینہ گھوڑے دوڑاتے درمیان تمنا ہے (فساد کے) اور چاہتے وہ تم میں
فتنہ اور درمیان تمہارے سننے والے ہیں دوسلے اُنکے (ای جاسوس ہیں)
اور ہر آئینہ فتنہ طلب کیا ہر اُنہوں نے پہلے سے اور پلٹ دیا اُنہوں نے تیرے
کام کو بیانتاک کہ آیا حق اور ظاہر ہوا کام خدا کا در حالیکہ وہ ناخوش ہو چکا
ہیں۔ بعض اُنہیں سے وہ شخص ہے کہ کتا ہر اذن دے تو جھکو (ٹرائی میں نہ
جاؤ نہیں) ضرور ہو کہ فتنہ میں پڑے ہیں وہ (کہ بیٹھ ہے) اگر جھکو نیکی
(فتح) ملتی ہے بڑی لگتی ہے اُنکو۔ اور اگر جھکو مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں وہ
کہ ہنسنے اپنا کام پہلے سے کر لیا (دورانِ دیشی سے لڑائی میں نہ گئے) کہ اسی سچ
خبر کہ وہ تم رغبت سے یا ناخوشی سے ہرگز نہ قبول کیا جائیگا تحقیق کہ تم قوم
فاسق ہو۔ اور نہیں بجالاتے ہیں نماز کو مگر کابلی سے اور نہیں فصیح کرتے
ہیں مگر در حالیکہ کہ اہستہ کر دیا ہے ہیں۔ اُنہیں سے وہ بھی ہیں کہ الزام
لگاتے ہیں تجھ کو صدقات میں پس اگر دیے جائیں اُنکو اُس میں سے رضی
ہوتے ہیں اور اگر نہ دیے جائیں وہ اُس میں سے غصہ ہوتے ہیں۔ کچھ کو
اُنہیں سے ایسے ہیں کہ ایذا دیتے ہیں نبی کو اور کہتے ہیں کہ خوب سننے والا
ہے۔ اور جو لوگ کہ ایذا دیتے ہیں رسول کو واسطے اُنکے عذاب دردناک ہے
قسمیں کہتے ہیں خدا کی تاکہ ماضی کریں تمکو۔ خوف کرتے ہیں منافق یہ کہ

نازل ہوا پھر کوئی سورہ کہ خبر دے انکو جو کچھ کہ انکے دلوں میں ہیں کہ تو اے پیغمبر
 ٹھہرا کر وتم تحقیق کہ اسے ظاہر کرینو والا ہے اس چیز کو کہ ڈرتے ہو تم اور اگر
 پوچھ لو گئے تو البتہ کہیں گے کہ ہم کہیں کرتے اور بازی کرتے ہیں۔
 یہ آیت ان بارہ شخصوں کے حق میں ہے کہ ہاڑ کی گھاٹی پر کھڑے ہو کر
 مشورہ کیا تھا کہ رسول خدا کو مار ڈالو اور یہ کہا تھا کہ اگر وہ دریافت کر جائے
 تو ہم کہیں گے کہ آپس میں ہم ہنستے تھے۔ یہ واقعہ اسوقت کا ہے کہ جب جنگ
 تبوک سے پیغمبر خدا صلعم پر تھے اور حضرت حذیفہ نے بموجب فرمودہ
 پیغمبر کے ان لوگوں کی سواریوں کے منہ پر جا کر مارا وہ ایک طرف کو ہو گئے اور
 پیغمبر کے دریافت پر حذیفہ نے سب کے نام بتائے اور عرض کی کہ آپ
 کیونکہ انہیں بھیجے دیا انکو کہ ہم جا کر انکو قتل کریں حضرت نے فرمایا کہ مجھ کو یہ امر
 مکروہ معلوم ہوتا ہے عرب کہیں گے کہ محمد صلعم اپنے اصحاب کو خود قتل کرتا
 ہے۔ اس ہندت کی کتابوں میں ایسا ہی لکھا ہے نہ عذر کرو تم تحقیق کہ کفر کیا
 تھے بعد ایمان اپنے کے۔ منافقین اور منافقات بعض انکا بعض سے ہے
 امر کرتے ہیں ساتھ ملکر کے اور نہی کرتے ہیں معروف سے کفر کیا انہوں نے
 بعد اسلام اپنے کے۔ قصد کیا انہوں نے اس چیز کا کہ نہ پایا انہوں نے (پیغمبر
 اور مہاجرین کا مدینہ سے نکال دینا اور ابن ابی کو اپنا سردار مقرر کر دینا مقصود
 تھا) جو لوگ کہ انکا نام لگاتے ہیں رغبت کرینو انکو جو دشمنین میں سے صدقاً

میں اور ایسے لوگوں کو کہ نہیں پاتے ہیں مگر طاقت اپنی پس ٹھٹھا کرتے ہیں وہ
 اُنسے اور ٹھٹھا کرتا ہی اللہ اُنسے اور واسطے اُنکے عذاب دردناک ہر بخشش مانگ
 تو اُنکے لیے یا نہ مانگ اور اگر تو بخشش چاہے اُنکے لیے ستر مرتبہ ہر بخشش
 نہیں دیگا اُنکے لیے خدا خوش ہوے پیچھے رہ جائیو اے ساتھ جگہ بیٹھیں
 اپنی کے خلاف پیغمبر خدا کے اور کراہت کی یہ کہ جہاد کریں وہ ساتھ
 مالوں اپنے کے اور فسون اپنے کے راہ خدا میں۔ اور کہا کہ باہر نہ نکلو گری
 میں۔ کہہ دے تو کہ نہ جہنم زیادہ گرم ہے۔ اگر سمجھتے وہ ہیں نہیں گے توڑا وہ
 روئیں گے بہت۔ پس اگر پیرے تجکو خدا طرف ایک گردہ کے اُنہیں سے
 پس اذن چاہیں گے تجھے خروج کا (کسی جہاد میں) پس کہہ دے تو کہہ ہی
 نہ نکلو تم میرے ساتھ اور کہی نہ لڑو تم میرے ساتھ ہو کر دشمن سے بیشک
 تم راضی ہو گے اپنی بیٹھنے پر پس بیٹھے رہو پیچھے رہ جائیو اُنکے ساتھ۔ اور نہ
 نماز پڑھ کہی تو اُنہیں سے کسی پر جبکہ مرجائے اور اسکی قبر پر نہ کھڑا ہو۔
 اور جبوقت کہ نازل کی جائے کوئی سورۃ یہ کہ ایمان لاؤ تم ساتھ اللہ کے
 اور جہاد کرو تم اسکے رسول کے ساتھ ہو کر اذن چاہا تجھے صاحبان مال نے
 اُنہیں سے اور کہا اُنہوں نے کہ چوڑ جا چکو کہ ہوں ہم ساتھ بیٹھے رہنے والے
 کے راضی ہوے اس بات پر کہ ہوں وہ ساتھ پیچھے رہ جائیو اُنکے
 اور بیٹھے رہے جو لوگ اُنہوں نے جھوٹ کہا خدا اور رسول سے کہ ہم ایمان

لاسے ہیں) بیشک اُنکے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کہ اذن چاہتے
 ہیں تجسّس (بیٹھ کر رہنے کا) درحالیہ کہ وہ غنی ہیں۔ راضی ہوئے کہ چون ہر راہ
 چھوڑ رہ جائیو اُنکے۔ خدا نے مُہر اُنکے دل پر کر دی ہے۔ عذر کرینگے وہ طرف
 تمہارے جسوقت کہ پہرے کے تم طرف اُنکے کہدے تو ایسی بغیر عذر کرو تم
 ہرگز باور نہ کرینگے ہم واسطے تمہارے تحقیق کہ ہلکو خبر دی ہے اسلئے تمہارے
 اخبار سے۔ قریب ہے کہ قسم کھائیں گے خدا کی تمہارے واسطے جسوقت
 کہ پہرے تم طرف اُنکے تاکہ ٹھنہ پیر تو تم اُنسے پس ٹھنہ پیر لو اُنسے بیشک ڈنا پاپ
 ہیں۔ قسم کھاتے ہیں وہ تھے تاکہ راضی ہو جاؤ تم اُنسے پس اگر راضی ہو
 تم اُنسے پس بیشک اسد نہیں ماضی ہوتا ہے قوم فاسق سے۔ اُن لوگوں
 میں سے کہ گرد تمہارے ہیں اعراب سے اور اہل مدینہ سے جو گریہ
 ہیں نفاق سے نہیں جانتا ہے تو اُنکو ہم جانتے ہیں اُنکو قریب ہے کہ عذاب
 کریں ہم اُنکو دو مرتبہ۔ اور پہر پیرے جائینگے طرف عذاب بزرگ کے۔
 دوسرے اعراف کیا اپنے گنا ہو کا اور دیا اُنہوں نے عمل صالح کو اور دوسرے
 عمل بد کو۔ اور آخر دسے امیدوار کیے گئے ہیں واسطے امر اس کے۔ یا
 عذاب کرے اُنکو یا توبہ اُنکی قبول کرے۔ اور جن لوگوں نے کہ بنایا مسجد کو
 واسطے خرابی اور کفر کے تفرقہ ڈالنے کے درمیان مومنین کے ہمیشہ رہی دنیا
 اُنکی جو بنائی اُنہوں نے شک کی اپنے دلوں میں مگر یہ کہ پارہ پارہ کیے جائیں

دل اُنکے۔ ہمیں رواہی واسطے اہل مدینہ کے اور جو کوئی گزرا اُنکے ہی اعتراب سے
یہ کہ پیچھے رہ جائیں یہ سزا اللہ سے اور نہ رخصت کرتی ساتھ نفسوں اپنے کے
نفس اُسکے سے۔“

سورہ محمد

۱۔ پس جس وقت کہ نازل ہو سر محمدؐ اور ذکر ہو سچ اُسکے مثال کا دیکھتے تو
اُن لوگوں کو کہ اُنکے دونوں مرض ہی نظر کرتے ہیں طرف تیرے اُس شخص کی
سی کفش کیا گیا ہوا پر اُسکے موت سے۔“

سورہ آل عمران

۲۔ حال یہ ہی کہ نہیں جانا ہی خدا نے اُن لوگوں کو کہ جہاد کیا ہی تم میں سے
اور نہیں جانا ہی صبر کرنے والوں کو اور تحقیق سے تم آرزو کرتے تھے تم موت کی
قبل اسکے کہ ملاقات کرو اُس سے پس تحقیق کہ دیکھنا تھے اُسکو در حالیکہ تم
نظر کر رہے تھے (ای بھائی برادر تمہارے جنگ میں مرے ہوئے پڑے
تھے اور تھے اپنی آرزو پوری نہ کی۔)

۳۔ اور نہیں ہی محمدؐ پیغمبر تحقیق کہ گذرے ہیں پہلے اُس سے پیغمبر پس کیا
اگر مر جائے یا قتل ہو جائے پہر جاؤ گے تم او پر ایڑیوں اپنی کے اور جو کوئی کہ
پہر جائے او پر دونوں ایڑیوں اپنی کے پس ہرگز نہ ضرر دیا وہ خدا کو کچھ۔“
(یہ آیات متعلق جنگ احد کے ہیں)

کیا اس میں کچھ شبہ ہو سکتا ہے کہ قرآن موجودہ مہاجرین اور انصار کی رسوائی سے بالامل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک سورہ میں اُس کے (سورہ براتہ) مہاجرین اور انصار کی فضیلت اور رسوائی اس قدر نازل ہوئی کہ ابن عباس اور خود حضرت عمر کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کوئی مہاجر اور انصار اُس فضیلت سے بے چارے کے گا اور اُن دونوں بزرگوں کو اُس سورہ کا سورہ فاضحہ یعنی رسوا کرنے والی نام رکھ دیا۔

جب قرآن موجودہ میں رسوائی مہاجرین اور انصار کی اس درجہ پر موجود ہے تو قرآن مرتبہ علی مرتضیٰ میں اُس فضیلت اور رسوائی کا نہ تو نام لیا گیا تھا اور اگر مہاجرین اور انصار کی رسوائی کا مندرجہ ہونا کسی کتاب کی صحت پر شبہ ڈال سکتا ہے تو جیسے علی مرتضیٰ کا مجتمعہ قرآن مشتبہ یا باطل خیال کیا جاسکتا ہے تو ویسے ہی قرآن موجودہ۔

مگر حضرت عمر نے جو قرآن علی لاسے تھے اور اُس کی نسبت یہ کہا کہ اُمین رسوائی مہاجرین اور انصار کی ہے اور زید بن ثابت کو ایسے قرآن کی تالیف کا حکم دیا کہ جس سے رسوائی اور ہتک مہاجرین اور انصار کو نہ ہو کر دیا جائے اور پھر قرآن موجودہ جس تالیف پر کہ جمع ہے اُس کو قبول کر لیا حالانکہ اُمین ہی فضیلت اور رسوائی اور ہتک مہاجرین اور انصار کی ہے۔

وجہ اُسکی یہ ہے کہ قرآن مجتہد اور مرتبہ علی مرتضیٰ مین از روئے تفسیر پیغمبری کے تمام وہ واقعات اور مقامات کہ جسے رسوائی اور ہتک مہاجرین اور اور انصار کی ظاہر ہوتی تھی مع تفصیل اُنکے ناموں کے لکھی ہوئی تھی (دیکھو وہ روایت معتد کتب اہل سنت کی کہ پیغمبر نے کتاب اسماء اہل دوزخ کی پیش کر دی تھی جسکو ہم اوپر لکھ آئے ہیں۔)

حضرت عمر ایسے مرتبہ قرآن علی مرتضیٰ کو کسی طرح پسند نہیں کر سکتے تھے اور وہ مجبور تھے کہ زید بن ثابت سے ایسا قرآن تالیف کرائیں کہ جس میں وہ تفسیر اور تشریح پیغمبری ساقط اور حذف ہو لیکن وہ اسپر ہی مجبور تھے کہ اصل متن قرآن میں جو رسوائی اور ہتک مہاجرین اور انصار کی بلا تشریح واقعات اور مقامات اور تفصیل اسماء کے کثرت مذکور تھے اُسکو قائم اور برقرار رکھیں اور تخصیص کے ساقط اور حذف ہو جانے سے مہاجرین اور انصار کی نفسی رسوائی سے فائدہ حاصل کریں۔

اور اُنہوں نے اُسوقت یہ ضرور سمجھ لیا تھا کہ اُنہذا زمانہ میں اُنہذا نسلیں کسی کی رسوائی کا قرآن موجود ہے استنباط نہ کر سکیں گی اور اصل متن قرآن میں بغیر تشریح اور تفصیل نام کے خطا کار لوگوں کی طرف کثرت کثرت سے درحقیقت زندیق کو موقع اعتراض کا تھا اور جسکے جواب میں علی رضی

نے فرمایا ہوتا تحقیق کہ کیا یہ خطا ان لوگوں کے ناموں سے جو منافقین سے تھے قرآن
 میں یہ فعل حتمی کا ہے یا نہ ہے۔ یہاں یہ فعل تغیر اور تبدیل کرنا والا ہے جنہوں
 قرآن کے کلمہ کے ساتھ لیا گیا ہے ان کے عوض میں اختیار کیا اور تاکہ
 خلق خدا پر نہ ہو بلکہ وہ جو جس سے پس خدا نے ان کے قلوب کو نابینا کر دیا تھا
 کہ چوڑا انہوں نے اُسی کتاب میں اس چیز کو کہ جس نے دلالت کی ان کے احداث
 اور تخریج پر اور بیان کیا ان کی اہمیت اور تبلیہیں کو اور چھپانیکو اس چیز کے کہ
 جانتے تھے اس کو اُسی کتاب سے اور پس جب وہ واقع ہوئے اس امر
 پر کہ خدا نے اس سے اہل حق اور باطل کو بیان کیا ہے اور یہ کہ اگر یہ ظاہر ہوگا
 تو جو کچھ کہ انہوں نے باندھا ہے وہ ٹوٹ جائیگا کما انہوں نے کہ ہمیں اس کتاب
 کی کچھ حاجت نہیں ہے۔ اور کہ قرآن سے اس قدر باقی رہا کہ جس کو وہ سمجھے کہ یہ
 ان کے حق میں نافع ہے حالانکہ وہ ہی ان کے لیے مضر ہے۔ اور اس امر کو امت پر تپتہ
 کر دین تاکہ وہ ان کی اعانت کریں ان کے باطن پر پس خدا نے اُسی کتاب پر رموز
 ثابت رکھے۔“

یہ تمام فقرات ارشاد علی مرتضیٰ کے ایسے سچے اور ٹھیک ہیں کہ قرآن
 موجودہ جنکی صداقت پر شہادت دے رہا ہے۔

علی مرتضیٰ کی اُس حدیث میں جو ذکر تقیہ (راز) کا اس موقع پر ہے۔
 اُسکی تصدیق ہی اصل قرآن موجودہ کرتا ہے۔ رسوائی مہاجرین و انصاء

کی آیات کا ترجمہ جو پہلے دکھایا اُس سے ظاہر ہو کہ خطا کار مکتے نام کی تفصیل یا
اُن واقعات اور مقامات کی عموماً تشریح نہیں ہو جہاں جہاں اور جس جہت
جو جو خطائیں اُن سے وقوع میں آئیں۔

تامل کرنا چاہیے کہ خدا نے کنایہ اور رموز سے کیوں اُلجھا کر کہا اور کس
مصلحت سے اُس وقت اپنے اس راز اور بید کو چھپایا اور دوسرے وقت
بذریعہ کتابوں رب العالمین کے پیغمبر نے اُس راز خداوندی کو ظاہر کیا۔
اس تحقیق کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ جو روایت تفسیر صائی ہے، مصنف
مخاطب نے لی ہے کہ علی مرتضیٰ کے مجتہد قرآنین مہاجرین اور انصار کی سوا
تھی اور حضرت عمر نے زید بن ثابت سے ایسا قرآن تالیف کرایا جو
سے وہ رسوائی (جو قرآن مجتہد علی مرتضیٰ میں تھی) ساقط ہو جائے۔ وہ
روایت صحیح ہے اور اُس روایت سے نتیجہ نہیں نکلتا کہ قرآن موجودہ میں جو
مہاجرین و انصار کی تعریف ہے وہ محرفین کی بنائی ہوئی ہو جیسا کہ
مخاطب نے استنباط کیا ہے۔

پہر مصنف مخاطب ایک اور روایت سے تحریف کی خبر سمجھتا ہے
اور کہتے ہیں کہ یہ اول سورہ نحل کی اس آیت کو سمجھ لیجئے اس قسم نوٹنے
والوں اور بدعہدوں کی مذمت میں فرماتا ہے۔

تَمَحَذُونَ اَيَا نَاكُمْ دَخَلَا بَيْنَكُمْ | دے تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکا دینی والے

ان تکون امتہ ہی ساری من امتہ“ بتاتے ہو جب کوئی قوم کسی قوم سے
بڑھ رہی ہوئی ہوئی ہے۔

مصنف مخاطب اس آیت کے یہ معنی بتاتے ہیں کہ تمہاری یہ حالت
ہی کہ ایک قوم کے ساتھ عدد و پیمان کر لیتے ہو اور جب دوسری قوم غالب
تکمل جاتی ہے تو پہلی قوم کے ساتھ جو عدد کر چکے تھے اُسکو توڑ کر دوسری قوم کے
ساتھ جو چلتے ہو۔ اس آیت میں جو لفظ (اربی) ہے اُسکے معنی غالب
اور بڑھا ہوا ہیں اور لفظ امت کے معنی قوم اور جماعت کے ہیں۔

اس آیت میں اور مصنف مخاطب کے اُسکے معنی بیان کرنے میں جو
لفظ عدد و پیمان اور امت کا آیا ہے اُسکی مراد بالتعمیم ہے یا بالتخصیص آیا کسی خاص
عدد و پیمان سے اور خاص جماعت سے مقصود ہے یا کیا غوطلب ہے اور اس
سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آیات قرآنی کے نزول کی شان کہیں عام ہے
اور مراد اُس سے خاص ہے اور کہیں شان اُسکی خاص ہے اور مراد عام ہے۔
جس آیت پر مصنف مخاطب بحث کرنا چاہتے ہیں ہم اسی آیت کے
ما قبل فقرات قرآنی سے دیکھا دینگے کہ اس آیت میں مراد پیمان اور قسم
پیمان اور قسم خاص ہے نہ عام بہین قسم توڑیو لون اور بد عدد و کی مذمت کی
گئی ہے اور ہم لفظ امت کی نسبت ایسی دیکھا آتے ہیں کہ اُسکا اطلاق فخر
واحد پر ہی ہوتا ہے۔

مگر مصنف مخاطب نے جو کلمہ آیت کا لکھا ہے اُس کے بعد کا کلمہ اچھوڑ دیا ہے
جس کو ہم اس وجہ سے لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اپنے ارشاد میں اس کا کلمہ
کیا ہے اور وہ کلمہ یہ ہے۔

۳۲ انا بیلوکم اللہ پر
ترجمہ ۳۳ سوا اس کے نہیں ہے کہ ہر آئینہ
آزمائے گا تم کو اس کے ساتھ اُس کے

نحت میں اس کلمہ فقرہ آیت کے (جس کو مصنف مخاطب نے ادرائے
لکھا ہے) تفسیر صافی میں ایک روایت لکھی گئی ہے مصنف مخاطب اُس کو نقل
کر کے یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ۳۳ کافی میں اور تفسیر قمی میں امام صادق سے روایت
ہے کہ اُنہو نے یوں پڑھا۔ ان تلکون ائمتہ ہی ان کی من ائمتکم یعنی
(کہ ہوئیں ائمہ جو زیادہ پاک ہوں تمہارے ائمہ سے) تو امام سے کسی نے
کہا کہ ہم تو یوں پڑھتے ہیں (ہی اسابی من ائمتہ) تو امام نے فرمایا کہ
اسابی کیا اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا پھر ہاتھ کو ڈال دیا۔

اس تفسیر سے جو امام علیہ السلام نے فرمائی مصنف مخاطب یہ
استنباط کرتے ہیں کہ اس روایت سے ظاہر ہو گیا کہ قرآن موجودہ
میں جو یہ لفظ ہیں (ائمتہ ہی اسابی من ائمتہ) اس کو امام نے غلط بتایا
بلکہ اسابی کے لفظ پر تعجب کے ساتھ طعن کیا اور یوں پڑھا (ائمتہ ہی
ان کی من ائمتکم)۔

صنف مخاطب نے اس روایت کو پورا نقل نہیں کیا اس عرض سے کہ لوگوں کی نگاہ میں ان کے استدلال کو تحریف لفظی کے لیے وقعت ہو اگر وہ اس روایت کو پورا نقل کرتے تو ان کے استدلال کی بیوقوفی خود بخود روایت سے ظاہر ہو جاتی۔

بقیہ اس روایت کا یہ ہے۔

وقال انما یلوکم اللہ بدیعنی بعلی ترجمہ بعد اسکے کہ اشارہ کیا تھا
فیختبرکم بعد ثبوتھا۔ ہاتھ اپنے کے اور دیا اُس ہاتھ

کو فرمایا امام نے بیشک آزمائیکا استد کو ساتھ اُس کے (یہ آیت کے الفاظ تھے) یعنی ساتھ علی کے آگاہ کرتا ہے کو بعد ثبوت اُس (پیمان اور قسم) کے اس کل روایت سے صاف ظاہر ہے کہ امام علیہ السلام نے اس آیت کے معنی اور مراد بیان کر کے تفسیر فرمائی ہے اور الفاظ آیات کو اپنے بیان میں ذکر کیا ہے اور جیسے کہ دوسرے الفاظ آیات کو ذکر کر کے اسکے معنی اور مراد بیان کی ہے ویسے ہی لفظ امت کے اور ارباب کے معنی اور مراد ائمہ اور ان کی سے ظاہر فرمائی ہے۔

صاحب تفسیر صافی نے اس روایت کو جہان نقل کیا ہے اُس سے پہلے یہی ظاہر کیا ہے کہ جہاں میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نازل ہوئیں یہ آیات پچ ولایت علی اور بیعت کے جو ان کے لیے لی گئی

جسوقت پیغمبرؐ نے فرمایا کہ سلام کر دو تم علیؑ پر ساتھ میرا لو نہیں ہوئیے۔
 جس سے کچھ شبہ نہیں رہتا کہ امام علیہ السلام نے ان آیات کو بارہ
 علی میں نازل ہونا فرمایا اور الفاظ آیات کے معنی اور مراد بیان کیے۔
 امام علیہ السلام کے ارشاد میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہ جو اس بات
 پر دلالت کرتا ہو کہ قرآن میں لفظی تحریف کی گئی ہو اور خدا نے لفظ اللہ اور
 ازکی نازل کیا تھا اور تحریف کے وقت لفظ اللہ اور ربی لکھ دیا گیا۔
 اب میں ان کل آیات کو لکھتا ہوں جن میں کا ایک جزو درمیان
 مصنف مخاطب نے نقل کیا ہے اور جو ان آیات کی تفسیر میں اختلاف
 مسلمانوں کا ہے وہ بھی ظاہر کروں گا تاکہ آسانی سے معلوم ہو جائے کہ ان
 آیات کی صحیح تفسیر کیا ہو سکتی ہے اور ان آیات میں کس پیمانہ اور قسم کا ذکر
 اور امت کس جماعت عہد کرنے والوں سے مقصود ہے۔

و یوم نبیؐ فی کل امۃ شہیداً	ترجمہ: اور جس دن کہ اوستائیں گے
علیہم من انفسہم وجئنا بک	ہم ہیچ ہر امت کے گواہ کو اوپر لے
شہیداً علیٰ ہؤلاء و نزلنا علیک	نفسوں ان کے سے (ای انہیں کی
الکتاب تبیاناً لکل شیء و ہدایۃ	قوم سے) اور لائینگ ہم تجھ کو گواہ اوپر
و رحمتہ و بشری للسلیمین ان	ان کے (اس نعمت آیت سے ظاہر ہو
اللہ یا مرہباً بعدل و الاحسان	کہ کچھ لوگ ہر ایک امت پر گواہ کرے

تذوقوا السوء بما صددتم عن
سبيل الله ولكم عذاب عظيم
ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا
عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون
ما عندكم ينقلب وما عند الله باق
ولنجين الذين صبروا اجرهم
با حسن ما كانوا يعملون من
عمل صالحا من ذكرا وانثى وهو
مومن فلنجدين حيويا طيبين
ولنجينهم اجرهم با حسن ما كانوا
يعملون فاذا قرأت القرآن
فاستعذ بالله من الشيطان
الرجيم انه ليس له سلطان
على الذين امنوا وعلى ربهم
يتوكلون انما سلطان على الذين
يتولون الذين هم مشركون

منزل اور بغاوت ساز سرکشی) (انہی بغاوت
ضرورتی ہو جو وہ امام کی) نصیحت
نہ نہ ہو کہ تم نصیحت کپڑا اور پڑا
کو تم عہد خدا کو جو وقت کہ عہد کرو
تم (دیکھو بیان خاص اُس عہد و پیمان
کا ذکر ہر جو خدا کے ساتھ کیا جاے
اور وہ عہد و پیمان خاص ہر نہ عام
اور اسی عہد و پیمان کے لیے آئندہ
حکم سمجھا جاتا ہے) اور نہ تو ر و تم پیمان
کو بعد سخت کرنے ان کے درجہ تک
بیشک کیا ہی تھے اسد کو اوپر اپنے
کفیل بیشک اسد جانتا ہے جو کچھ
کرتے ہو تم اور نہ تو تم مانند اُس عورت
کے کہ توڑا اُسے تاکے کاتے ہو
اپنے کو بعد مضبوطی کے ریزہ ریزہ
کر کے (جب وہ بٹنے سے مضبوط
ت ایسی تھی کہ تاکے بٹا کر توڑ ڈالتی تھی)

اور ضائع کرتی تھی۔ اب وہ فقرہ آیت ہے جسکو مصنف مخاطب نے نقل کیا ہے) پکڑتے ہو تم قسموں اپنی کو از روئے دغل اور خیانت کے درمیان اپنے (اُسی پیمان اور قسموں سے مراد ہے اور ہو سکتی ہے جسکا اوپر ذکر ہوا نہ غیر اُسکے سے) بسبب اُسکے کہ ہوا ایک جماعت افراتر و دوسری جماعت سے بیشک آدمائیگا اُسکو ساتھ اُسکے (اُسی عہد کے توڑنے اور نہ توڑنے پر) تاکہ بیان کرے تمہارے واسطے دن قیامت کے اُس چیز کو کہ تمہیں تم اختلاف کرتے (ذکر اختلاف بہت غور کے قابل ہے جو اس امر کی خبر دیتا ہے کہ نکلتا پیمان اور سو گند کر کے اختلاف کرنے لگے اور دگر وہ ہو گئے چنانچہ خدا اُسی کے ساتھ فرماتا ہے) اور اگر چاہتا خدا ہر آئینہ کرتا تمکو ایک گروہ (ایک مذہب پر) اور لیکن گمراہ کرتا ہے جسکو چاہتا ہے اور ہدایت کرتا ہے جسکو چاہتا ہے (ای جوجل ہے ضلالت اختیار کرے اور جوجل ہے ہدایت قبول کرے) اور البتہ سوال کیے جاؤ گے تم اُن چیز سے کہ تمہیں تم عمل کرتے (اس مضمون آیت سے ظاہر ہو گیا کہ ایک عہد خدا کے توڑ نیوالے ہیں اور ایک عہد خدا کے نہ توڑ نیوالے ہیں) اور نہ پکڑو تم قسموں اپنی کو فریبہ در دغا بازی در میان اپنے پسپیل جائیگا قدم بعد ثابت ہونے اُسکے کے اور چکو تم بُرائی کو بسبب اُسکے کہ روکا تمہیں راہ خدا سے اور تمہارے واسطے عذاب بڑا ہے (ای اُسی خدا

کے توڑ نیکے سبب سے) اور نہ خرید کر دم ساتھ عہد خدا کے (دیکھو اس جگہ
 ہر شخص سے عہد خدا کا ذکر یہی قیمت توڑی بیشک نزدیک خدا کے
 وہ بشر پر واسطے ہمارے اگر ہوتم جانتے۔ اور جو کچھ نزدیک تھا ہے
 تمام ہو جائیگا اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ باقی رہیگا اور البتہ جزا دینگے ہم
 اُن لوگوں کو کہ صبر کیا ہے انہوں نے اجر انکا ساتھ نیک تیرے کہتے وہ عمل کرتے
 جو کوئی عمل کرے صالح مرد سے ہو یا عورت سے اور وہ مومن ہیں پس ہر آئینہ
 زندگانی دینگے ہم اُسکو زندگانی پاکیزہ اور ہر آئینہ جزا دینگے ہم اُنکو اجر انکا ساتھ
 نیک تر اُسکے کہتے وہ عمل کرتے۔ پس جہنم کہ پڑ ہے تو قرآن کو سننا
 مانگ تو ساتھ اس کے شیطان رہندہ ہوسے سے تحقیق نہیں ہے واسطے
 اُس شیطان کے غلبہ اور اُن لوگوں کے کہ ایمان لائے ہیں اور اوپر پروردگار
 اپنے کے توکل کرتے ہیں سو اس کے نہیں کہ غلبہ اُسکا اور اُن لوگوں کے ہے
 کہ جو پیروی کرتے ہیں اُسکی اور ایسے لوگوں کے کہ جو ساتھ اُسکے شریک
 ہوتے ہیں۔“

ان آیات کے متعلق علماء اسلام کے چار قول ہیں اس امر کی
 بابت کہ عداور ایمان (بیان اور قسم) کا ذکر جو ان آیات میں ہے وہ
 کون عداور قسم ہے اور وہ کون لوگ ہیں کہ جسے وہ عداور قسم ہوئی اور
 جنہوں نے وہ عداور قسم کی۔

ایک قول تو یہی ہے جو مصنف مخاطب نے ظاہر کیا ہے کہ جب ایک قوم ایک قوم سے عداوت قسم کرے اور ہر ایک قوم ایسی آئے کہ جو اس غالب اور قوی ہو تو اس سے عداوت کے اس عداوت قسم کو توڑنا نہیں چاہیے جو پہلے ایک قوم سے عداوت قسم ہو گئی ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت اُن لوگوں کے بارہ میں نازل ہوئی ہے کہ جنہوں نے نبی سے اسلام پر بیعت کی اُن مسلمانوں کے لیے خدا نے فرمایا ہے کہ مکونین چاہیے کہ قلت مسلمانوں کی اور کثرت مشرکین سے نقص نہایت کرو بعد تاکید یعنی ثابت ہو جانے اور سخت ہو جانے اس کے۔

تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت اُن لوگوں کے بارہ میں نازل ہوئی ہے کہ جنہوں نے بیعت کی رسول سے اور پھر نصرت اسلام کے اور اہل اسلام کے پس ممانعت کی گئی ہے اس کے نقص سے۔

چوتھا قول یہ ہے جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں باب میں ولایت علی کے اور بیعت میں جو ان کے لیے لی گئی اور اس فرمودہ رسول میں کہ سلام کرو علی کو ساتھ امیر المؤمنین ہونیکے۔

قول دوم اور سوم اور چارم ایک نوح کے ہیں کہ جنہیں عداوت قسم کا تعلق امور مذہب اسلام سے ہے۔ بعض نے توحید اور رسالت

سے اسکو متعلق کیا ہی بعضوں نے مذہب اسلام اور مسلمانوں سے بعض
ولایت اور امارت مذہب اسلام ہے۔

پنیر اپنے قول اور فعل سے جس جس امر کی بابت جن جن لوگوں سے
وفا و قضا آہستہ آہستہ عدا و رقوم لیتے گئے وہ سب ایک قسم کے ہیں
جبکہ تعلق دین سے ہے وہ دین کہ جسکو دنیا شامل ہے۔ دین اسلام سچا
آخری سے ہی متعلق ہے اور معاشرت زندگی سے بھی۔ دین اسلام
باطنی ہی کریمو لایا ہے اور اصلاح ظاہری بھی۔

اس بنا پر ان تینوں قول اخیر کی نوعیت سے قول اول کی نوعیت
مختلف ہے اسکی نسبت یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ قول ان آیات قرآنی
کے موافق ہے یا خلاف اور جب ان آیات پر خیال کیا جاتا ہے تو اس کے
خلاف ہونے پر کچھ شبہ باقی نہیں رہتا ہے۔

ان پوری آیات قرآنی کو جو متعلق اس بحث کے ہیں اور جنکو ہم نے
نقل کیا ہے پیش نظر رکھنا چاہیے جسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اول خدا
قیامت کا ذکر کرتا ہے خوف دلائیکے لیے اور فرماتا ہے کہ ہر امت پر
ہم گواہ کثرت کرینگے جو اسکی قوم سے ہونگے اور ان گواہوں پر پیغمبر خدا کو
گواہ لایینگا۔

جس سے ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ہر امت سے اس امت پر اور اسی

امت میں سے گواہ ہونگے۔

پیغمبر آخر الزمان کی امت کے سوا جو دیگر امتیں ہیں انکی نسبت ہم قبول کر لیتے ہیں کہ ان امتوں کے انبیا اپنی اپنی امتوں پر گواہ ہونگے مگر یہی ہم کہتے ہیں کہ کسی کسی امت میں سوائے نبی کے صالح اور بادی لوگ ہی گزرے ہیں جنکو نبی یا رسول قرار نہیں دیا گیا ایسے لوگوں کو ہم وی انبیا یا قائم مقام یا نائب انکا کہتے ہیں ایسے لوگ ہی ضرور اس امت پر گواہ ہونگے۔

لیکن اس آیت میں ذکر ہر امت کا ہی اسلیئے ضرور ہے کہ ایسے گواہ امت پیغمبر آخر الزمان پر ہی ہوں اور ان گواہوں پر پیغمبر آخر الزمان گواہ بلائے جائیں۔

اور سورہ بقرہ آیت سے جسکو ہم اوپر لکھ آئے ہیں نہایت صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسی امت سے کچھ گواہ ایسے ہونے چاہئیں کہ جو لوگوں پر گواہ ہوں اور ان گواہوں پر رسول گواہ ہوں۔
اب ہکو کوئی بتائے کہ وہ لوگ جو اس امت کے لوگوں پر گواہ ہوں اور پیغمبر گواہ ہونگے وہ کون لوگ ہیں؟

میں یقین دلاتا ہوں کہ ایسے لوگ جو امت کے لوگوں پر گواہ ہوں اور ان پر پیغمبر گواہ ہوں۔ نہیں ہو سکتے مگر وہی لوگ کہ جو ٹیک ٹیک

اسو شریعت محمدی سے آگاہ اور علم پیغمبری سے واقف ہوں ایسے درجہ پر
 کہ جو ٹیک ٹیک دین اسلام کو امت پر چلا سکے۔ ایسے ہی لوگوں کی خدا
 امت پر گواہی لیا کہ امت نے خدا اور رسول کے احکام کے بموجب عمل
 کیا یا نہیں اور جو کچھ وہ گواہی دینگے اُس پر پیغمبر آخر الزمان کی گواہی بیجاگی
 کہ یہ سچ کہتے ہیں یا نہیں ایسے لوگوں کی صفت جو امت کے لوگوں پر گواہ ہوں
 اور پیغمبر پر گواہ ہو سوا ائمہ اہلبیت کے کہ جنکے بدن میں خون پیغمبر کا اور جنکے
 سینوں میں علم پیغمبر کا تھا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔

ان گواہوں کے ذکر کے ساتھ ہی خدا فرماتا ہے کہ ”نازل کی پہنچے تجھ پر کتاب
 جو بیان کرے نوالی ہی ہر چیز کی“

اس بیان سے خدا کے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا اُس خیر کا ذکر کرتا ہے کہ جس
 کی بابت گواہی لینا اُسکو مقصود ہے اور ذکر کتاب اس صفت کے ساتھ
 ہے کہ ہر چیز کا اُس میں بیان ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شہادت
 اس امر کی بابت لی جائیگی کہ ہر چیز جو اُس کتاب میں بیان ہوئی ہے اس پر
 امت کے لوگوں نے عمل کیا یا نہیں۔

اس بیان کے ساتھ کہ وہ کتاب ہر چیز کی بیان کرے نوالی ہے اور جس
 بیان پر عمل ہونا چاہیے خدا اس کتاب کے بیان ہر چیز کو ہدایت
 اور رحمت اور بشارت پر مسلمانوں کے لیے محمد و کراہے اور جنکو اوصاف کتاب

اور اُسکے بیان کا قرار دیتا ہے۔

غور کرنا چاہیے کہ اس مقام پر خدا نے جو تین لفظوں کے ساتھ اوصاف
اُس کتاب اور اُسکے بیان کے ظاہر فرمائے اُسکے لیے کوئی وجہ ہوئی تھی
ورنہ عام طور پر صرف ہر ایک لفظ کافی تھا۔ کتاب اور اُسکے بیان کے جو
ہدایت اور رحمت اور بشارت بیان کر کے خدا نے اُنکو مسلمانوں کے لیے
قرار دیا اور یہ نہ کہ ان کو مومنین کے لیے۔ بہت ہی غور کے قابل ہے۔

یقین کرنا چاہیے کہ ان تینوں چیزوں سے جب تک کوئی مستفید نہیں
ہوگا وہ مسلمان جسکے معنی فرمانبردار کے ہیں نہیں سمجھا جائیگا۔

اب میں یہ بتاتا ہوں کہ ہدایت اور رحمت اور بشارت تین صفتیں
کتاب اور بیان کتاب کی مسلمانوں کے لیے کیون خدا نے بیان کی ہیں
اور یاد رکھنا چاہیے کہ ان تینوں صفتوں سے جب تک کوئی شخص مستفید نہیں
ہوگا کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔

ہدایت کا وصف توحید کے لیے ہے یعنی کتاب اور اُسکا بیان انسان
کو خدا و وحدہ لا شریک کے حق ہونے کی اور غیر ایسے خدا کے دوسرے
معبودوں کے باطل ہونے کی ہدایت کرتا ہے جسکے متعلق خاص دیگر آیات
قرآنی موجود ہیں۔

رحمت کا لفظ رسالت پیغمبر آخر الزمان کے قبول کرنے کے لیے

خدا نے فرمایا ہے جیسا کہ خدا قرآن میں پیغمبر کے لیے دوسری جگہ فرماتا ہے:-
 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

کتاب اور اُس کے بیان کی جو صفت رحمت خدا نے فرمائی ہے اُس سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر آخر الزمان کی رسالت قبول کرنا جسکا بیان قرآن میں ہر اذی جوامت کے اخلاق درست کر دیکر وہ رحمت ہے اور اُسکا بیان کتاب میں ہے۔

تیسری صفت بشارت ہے جسکے معنی خوشخبری اور مردہ کے مین غور کرنا چاہیے کہ یہ وصف کتاب اور اُس کے بیان کا مسلمانوں کے لیے اس موقع پر کس حالت میں قرار پا سکتا ہے۔ خود معنی لفظ بشارت اُس کے بتاتے ہیں کہ کوئی خوشخبری اور مردہ آئندہ کے لیے قرآن میں ہے۔

کتاب اور اُس کے بیان کے اوصاف میں ہدایت توحید اور رحمت رسالت کا جب ذکر ہو چکا تو یہ ترتیب دلالت کرتی ہے کہ کتاب اور اُسکا بیان بشارت کر نیوالی ہو کسی ایسے شخص کی کہ جو بعد رسول اُنکی نیابت کو اور منصب امامت کو انجام دے اور پیغمبر کی شریعت کو چلاے اور امت پیغمبر کے لوگوں پر تعمیل احکام خدا اور رسول کی کرے۔ جیسے پیغمبر آخر الزمان کی بشارت کتب آسمانی ماسبق میں تھی۔

جو مسلمان کہ اس بشارت کو قرآن سے مسلمانوں کے لیے نکالتے ہیں

اور اس بشارت سے جو وصف قرآن خدا قرار دیتا ہے مستفید ہوتے ہیں
وہی عامل بیان ہر شئی کتاب کے قرابہ پاسکتے ہیں۔

اور مسلمانوں میں سوا فرقہ شیعہ کے کوئی اور فرقہ ایسا نہیں ہے کہ کتاب
اور اس کے بیان ہر شئی سے مستفید ہدایت اور رحمت اور بشارت و نصیحت
قرآنی کا ہوا ہو۔ کوئی فرقہ ایسا ہے کہ جسے صرف ہدایت توحید سے فائدہ
اٹھایا کوئی فرقہ ایسا ہے کہ جو رحمت رسالت سے فائدہ مند ہوا۔ بشارت
کسی کی جو قرآن دیتا ہے اور اس موقع پر جو خدا نے اُسکو وصف کتاب فرمایا
ہے اُسکو فرقہ شیعہ ہی قبول کرتا ہے اور کوئی نہیں اور جسے بشارت قرآنی
کو قبول نہیں کیا ضرور وہ ایک وصف قرآن سے منکر ہے۔

یعنی کرنا چاہیے کہ یہی لوگ جنکی قرآن بشارت دینے والا ہے گواہ
ہیں امت کے لوگوں پر کہ جن پر پیغمبر گواہ ہوگا جیسا کہ شروع آیت میں خدا
سے فرمایا ہے اور پر خدا نے وصف قرآن میں اُنکی خبر دی اور وہ اہل بیت
ہیں اور اُنکے امام ہونے کی بیان کتاب کا بشارت دینے والا ہے۔

کتاب اور اس کے بیان کی جب خدا یہ تینوں وصف ہدایت اور رحمت
اور بشارت مسلمانوں کے لیے بیان کر چکا تب پھر خدا اُن تینوں وصفوں کی
سچائی اور حقیقت کا بیان تین امر کے ساتھ اُنسی ترتیب سے کرتا ہے
کہ جس ترتیب سے اوصاف بیان کیے ہیں اسطرح سے کہ بیشک اس

امر کرتا ہے ساتھ عدل کے اور احسان کے اور ایسا ذی القربى (دینے قریبوں کے)

امر عدل متعلق توحید کے ہے ابن عباس اور عطاء نے کہا ہے کہ عدل ہی توحید ہے اور امر احسان (نکوئی) متعلق رحمت رسالت کے ہے اور ابن عباس اور عطاء نے اُسکو اداسے فرائض سمجھا ہے۔ امر ایسا ذی القربى متعلق بشارتِ نبی است رسول اور امامت امت کے ہے جسکی مراد یہ ہے کہ قریب رسول کو پہنچنے اُسکی نبی است اور امامت رسول پر امامت دی۔

پھر خدا اُسی ترتیب سے اُن تینوں امور کے مخالف امور سے نبی فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ۱۔ اسدِ منیع کرتا ہے فواحش سے اور منکر سے اور بغی سے ۲۔ شرک اور کفر سے بدتر زیادہ کوئی عمل قبیح اور فحش نہیں ہے اُس سے منع کیا گیا ہے بمقابلہ ہدایتِ توحید کے۔ ۳۔ اور منکر اُسکو کہتے ہیں جو خلافِ مکارمِ اخلاق ہوا اور اُس سے ممانعت کی گئی ہے بمقابلہ رحمت رسالت کے جو مکارمِ اخلاق سے ملو ہے۔ اور بغی (سرکشی) سے ممانعت کی گئی ہے بمقابلہ بشارتِ نائبِ رسول اور امام امت رسول کے۔

بغاوت سے ممانعت جبکہ فحش اور منکر سے ممانعت ہو چکی تھی چنانچہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اُسی سرکشی سے ممانعت ہے کہ جو نائبِ رسول اور امام امت رسول سے کیجائے اور ممانعت بغاوت بشارتِ

وجود امام پر آگاہ کرتی ہے۔

جب خدا توحید کو کہ جسکے ساتھ عدل لازمی ہے اور رسالت اور امت کو بیان فرما چکا تب اُسکے ساتھ ہی یہ فرماتا ہے کہ ۛ اور پسند کرتا ہے نیکوکار یا در کو تم ۛ یعنی ان تینوں امر کو نبلا ندینا۔

بیان کتاب کے لیے جو ایک صفت بشارت خدا نے فرمائی ہے اُسکے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بیان کتاب کا بشارت (مژدہ) دینے والا ہے ثوابِ جنت کا لیکن بیان کتاب کا عذاب اور جہنم کو بھی ظاہر کرینو والا ہے اور یہ بیان اُسکا بشارت سے متعلق نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس جگہ وہ بشارت باخصیص مسلمانوں کے لیے بیان کی گئی ہے۔

اور جب ہدایت کے متعلق عدل اور رحمت کے متعلق احسان اور بشارت کے متعلق ایتاؤ ذی القربی بولا گیا ہے اور نبی میں بمقابلہ عدل کے فواحش اور بمقابلہ احسان کے منکر اور بمقابلہ ایتاؤ ذی القربی کے بغی کہا گیا ہے تو اس مقام پر وصف بشارت سے جو کتاب اور اُسکے بیان کے لیے ظاہر کیا گیا ہے مژدہ ثواب اور جنت سے کسی طرح مراد نہیں ہو سکتی۔

عبداللہ بن مسعود نے کہا ہے کہ ۛ اس آیت میں جمع ہو گیا ہے کچھ کہ کتاب اللہ میں خیر اور شر کے لیے ہے ۛ

اور قتادہ نے کہا ہے کہ ۱۱ امر کیا ہے اس نے ساتھ ہر امر کا برم اخلاق کی
اور نبی کی ہر تنگی اخلاق سے ۱۲

اور کچھ شبہ نہیں کہ خدا نے پہلے مجل تعریف کتاب کی یہ بیان کی ہے کہ
وہ بیان کرنیوالی ہر چیز کی ہے۔ جس کا مقصود یہ ہے کہ اُس میں بیان ہر امر کی
کا اور ہر چیز کا کہ جسکی حاجت ہو امور شرع سے یعنی اُس میں ہر امر بیان کیا
گیا ہے کہ جسکی احتیاج خلق کو ہو۔

اور پھر اُس کتاب کے بیان کی یہ تفصیل کی ہے کہ اُس کے بیان میں ہر
اور رحمت اور بشارت ہے اور ہر اُسکی توثیق امر بالعدل اور احسان
اور اتیان فی القرابی سے اور نہی فحشاء اور منکر اور نہی سے فرمائی ہے۔
اور جسکی مراد کی میں نے شرح کی اُس سے ظاہر ہے کہ درحقیقت کتاب خدا
کے بیان میں کوئی امر کہ جسکی احتیاج مخلوق خدا کو ہو چھوٹا نہیں۔

لیکن اُس کتاب اور اُس کے بیان پر عمل کرنا معاملہ حقیقت میں اُس
عہد سے پورا ہو سکتا ہے کہ جو در بیان خدا اور اُس کے بندوں کے ہوا اور وہ عہد
کیا ہے کہ خدا کی طرف سے ایسی کتاب کا نزول اور بندوں کی جانب سے اُسکا
قبول اور اُس پر عمل کا عہد بمعیت پیغمبر سے کرنا۔

چنانچہ اُسی آیت کے اتصال میں خدا فرماتا ہے کہ ۱۳ پورا کرو تم عہد اسے
کو جو وقت کہ عہد کرو تم اور نہ توڑو تم قسموں کو بعد مضبوط کرنے اُنکے کے

درحالیکہ تحقیق کیا تھے اس کو اوپر اپنے کفین بشیک اسد جانتا ہے جو کچھ کہ تم کہتے ہو۔

اس سے ظاہر ہے کہ خدا اُس عہد کے پورا کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جو خدا کے ساتھ مسلمانوں نے کیا تھا اور انہیں قسموں کے توڑ نیکی نہی فرماتا ہے اور عہد خدا کے ساتھ کتاب اور بیان کتاب پر ہے جس کا ذکر خدا نے پہلے کیا اور اُس میں بشارت امام بوجہ ذی القربی ہونیکے اور اُس سے بغاوت کی ممانعت داخل ہے۔

جو عہد کہ درمیان اس آیت کے مذکور ہے اُس کا تعلق اُس عام عہد سے قرار نہیں پاسکتا کہ جو ایک قوم دوسری قوم سے اپنے ذاتی امور کے لیے کرے۔

اسی جگہ سے بنیاد اُس معنی اور مراد کی منہدم ہوتی ہے کہ جو مصنف مخاطب نے اور بعض دیگر علماء اہلسنت نے مراد عہد و قسم سے باہم دو قوموں کی لی ہے۔

اور اسی مضمون کی ایک اور آیت سورہ رعد میں ہے۔ آیت

یوم الذین یبغضون عہداً	ترجمہ: اور جو لوگ کہ توڑتے ہیں عہد
من بعد میثاقہ و یقطعون	خدا کو بعد مضبوط کرتے اُس کے
اھلہ بہان یوصل فیفسد	اور قطع کرتے ہیں اُس چیز کو کہ حکم

فِي الْأَرْضِ أَوْلَئِكَ لَمْ يَلْعَنُوا
وَلَمْ يَسُوْا الدَّارَ ۖ
کیا ہر خدا نے ساتھ اُسکے چمکے ملائی
جانب (دوستی کی جانی) اور فساد
کرتے ہیں چچ زمین کے یہ لوگ ہیں کہ واسطے اُنکے لعنت ہے اور واسطے
اُنکے بُرا گھر (دوزخ) ہے۔

اس آیت میں ہی نقض اُسی عہد کا ذکر ہے جو خدا کے ساتھ کیا جا
اور اُس عہد کی نصیحت کی گئی ہے دوستی اور ملاپ سے اور اُس دوستی اور
ملاپ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ علی مرتضیٰ اور آلِ جنیب سے دوستی اور ملاپ
رکھو جس کا قطع کرنا نہیں چاہیے اور جس کے قطع کرنا نتیجہ فساد فی الارض ہے
جس پر مضمون اس آیت کا حاوی ہے۔

اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ خدا سے کوئی عہد نہیں ہو سکتا اور باہم دو توفیق
جو عہد اپنے امور ذاتی کے لیے کریں وہی عہد خدا ہو سکتا ہے لیکن شبہ
رفع ہو جاتا ہے جب ان آیتوں کو بمقابلہ اُس شبہ کے پڑھا جائے۔

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ
لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
ترجمہ: اور جبوقت کہ لیا جئے پیمان
بنی اسرائیل کا کہ نہ پرستش کرو تم مگر خدا
کی اور ساتھ والدین کے نیکی کرنا اور
ذی القربی اور یتیموں اور مسکینوں کے

سہ سورہ بقرہ اول۔

واقیموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ ثم
تولیتم الاقلیاء منکم انتم معرضون
واذا اخذنا ميثاقکم لا تنفکون
دماعکم ولا تحرجوا انفسکم
من ديارکم ثم اقرءتم وانتم
تشهدون

اور کہو تم واسطے لوگوں کے نیک اور قائم
رکھو تم نماز کو اور دوزکوۃ پہر پہر گئے تم
مگر تھوڑے تم میں سے اور تم روگردانی
کرنے والے ہو اور جسوقت کہ لیا ہے عہد
تمہارا کہ نہ گراؤ تم خون اپنے (خونریزی
نکرو) اور نہ نکالو تم اپنے نفسوں کو (اپنے

لوگوں کو اپنے شہر سے) پہر اقرار کیا تھے اور تم گواہی دیتے ہو۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ خدا نے خبر دی ہے اس عہد کی کہ جو نبی اسراہیل
سے خدا نے لیا تھا دین کے کاموں کے لیے وہ دین کے جسکو دنیا شامل ہو اور
وہ عہد ایسا نہیں ہے کہ جو باہم دو قوموں کے ہو۔

ثم جعلاۃ اوجسوقت کہ لیا خدا نے عہد
پہر نبی کا البتہ جو کچھ کہ دونین تکو کتاب
اور حکمت (شریعت) سے پہر آیا تھا
پاس رسول تصدیق کرنے والا واسطے
اُسکے جو تمہارے ساتھ تھا تاکہ ایمان
لاؤ تم ساتھ اُسکے اور البتہ نصرت کرو تم

ثم جعلاۃ اوجسوقت کہ لیا خدا نے عہد
پہر نبی کا البتہ جو کچھ کہ دونین تکو کتاب
اور حکمت (شریعت) سے پہر آیا تھا
پاس رسول تصدیق کرنے والا واسطے
اُسکے جو تمہارے ساتھ تھا تاکہ ایمان
لاؤ تم ساتھ اُسکے اور البتہ نصرت کرو تم

وانا معکم من الشاہدین فمن توکل
بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون

انہوں نے اقرار کیا ہم نے کہا (خدا نے) پس گواہ رہو تم اور میں ہمراہ تمہارے
گواہوں میں سے ہوں پس جو کوئی کہ منہ پیچے بعد اسکے پس وہی فاسق ہے
اس آیت سے ظاہر ہے کہ خدا نبیوں سے ہی عہد لیتا ہے اور انکی امانتوں
ہی کتاب اور شریعت پر اور اُس اپنے عہد پر انکو ہی گواہ کرتا ہے اور اپنے آپ
ہی گواہ ہوتا ہے جس عہد کا اس آیت میں ذکر ہے اُسکا تعلق اُس عہد سے
کسی طرح نہیں ہو سکتا جو درمیان دو قوموں کے ہو۔

واذا اخذ الله ميثاق الذين
اتوا الكتاب لتبيننه للناس
ولا تكفون فنبذوا وراء
ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا
فبئس ما يشترون

انہوں نے اُس کتاب کو پس پشت اپنے اور مول لیا انہوں نے ساتھ
مول توڑا پس بُری ہے وہ چیز کہ خرید کرتے ہیں

اس آیت سے ظاہر ہے کہ خدا ميثاق اُن لوگوں سے لیتا ہے کہ جنکو

۱۔ سورہ آل عمران۔

کتاب دیتا ہے بذریعہ اپنے پیغمبر کے اور یہ عہد ایسا ہی کہ جو درمیان خدا اور کسی قوم کے ہو نہ ایسا کہ جو درمیان دو قوموں کے ہو۔

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِیْدًا ۖ

ترجمہ: اور اللہ نے تحقیق لیا حد سے عہد بنی اسرائیل کا اور براہِ نگیختہ کے پہنچے انہیں سے بارہ سردار۔

اس آیت سے بھی ظاہر ہے کہ عہد میں ایک طرف خدا تھا اور ایک طرف بنی اسرائیل۔ اور یہی ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے ذکرِ ميثاق کے ساتھ بارہ سرداروں کے براہِ نگیختہ کر سکا ذکر کیا ہے جس سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ ذکرِ ميثاق خدا نے اُن بارہ سرداروں کے واسطے لیا تھا۔ (جن آیات کے مضمون پر ہم بحث کر رہے ہیں ان کے مضمون سے عہد خدا کا بارہ سردار۔ (سید) کی امامت کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَارْهَبْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلَنَا ۖ

ترجمہ: ہر ایک نے تحقیق لیا ہے پیمانہ بنی اسرائیل کا اور بھیجا ہے ان کے پیغمبروں کو۔

اس آیت سے بھی ميثاق خدا بنی اسرائیل کے ساتھ پیغمبروں کے لیے ظاہر ہے نہ ميثاق قوم کا باہم قوم کے۔

سورہ بقرہ پارہ ۶ سورہ بقرہ آیت ۱۲۹۔

سورہ اعراف پارہ ۹ میں خدا کا یہ لوگوں پر خلاف کتاب علی کا الزام لگا کر فرمایا ہے۔

ان لا یقولوا علیٰ اللہ الا الحق
و در سہوا ما فیہ
ترجمہ: آیات میں لیا اور ان کے مذاق
کتاب کا اور یہ کہ نہ کہیں رہا اور خدا
کے مگر حق اور پروردگار انہوں نے جو کہتے ہیں

سچ کتاب کے ہیں۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ مذاق کتاب کی بابت لیا گیا کہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو حق حق ٹہرنا چاہیے۔

ان آیات سے ظاہر ہے کہ خدا اپنے انبیاء اور ان کی امتوں سے اپنی کتابوں
نزل اور ان کے بیان پر عہد لیتا ہے جس کو اُس عہد سے کچھ تعلق نہیں ہے کہ جو
ایک قوم دوسری قوم سے باہم عہد کرے۔

ان آیات میں اس امر کا بھی ذکر ہے کہ جو لوگ اُس عہد خدا کو توڑ دیا
وہ کس رتبہ پر سزاوار ہوں گے ہیں۔

ان آیات میں جس عہد خدا اور اُس کے نقض کا ذکر ہے وہی آیت
وہ بحث میں اُسی عہد خدا اور اُس کے نقض کا ذکر ہے جو خدا نے اپنی کتاب
نزل پر امت رسول آخر الزمان سے لیا جس میں بیان تو حید اور رسالت
اور امامت کا ہے۔

پہلے تو خدا نے اپنے اُس عہد کے وفا کا حکم دیا اور اُس کے نقض کو منع کیا
جیسا کہ آیت میں موجود ہے اور اُس کو ہم ظاہر کر آتے ہیں۔ پھر خدا اُس نقض
کی مثال دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ ”اور نہ تو تم مانند اُس عورت کے کہ توڑ ڈالا
اُس نے تا گون اپنے کو بعد قوت کے ریزہ ریزہ کر کے“
ریزہ ریزہ کر کے توڑنا ترجمہ ہے ”انکاش“ کا جو نکش عہد بعیت میں
بولا جاتا ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ قرآن اپنی بلاغت میں پیش ہے اور اُممیں جو ایک شے
توڑنیوالی عورت کی مثال دی گئی ہے اُس موقع پر کہ جہاں عہد خدا کے
توڑنیکا جو توحید اور رسالت اور امامت کے متعلق ہے فن بلاغت کی
رو سے جب اُس مثال پر نظر کی جاتی ہے تو امت رسول آخر الزما میں ایک
بی بی صاحبہ ایسی پائی جاتی ہیں جنہوں نے عہد خدا امامت کے متعلق بقاء
علی مرتضیٰ کے خروج کر کے توڑ ڈالا۔

اسی مثال نقض اور نکش عہد امت کے متصل وہ کلمہ آیت کا ہے
جب پرصنعت مخاطب نے بحث شروع کی ہے اور خدا فرماتا ہے کہ ”نہ کہ تم
قسموں اپنی کو فریب اور دغا بازی در بیان اپنے اسطرچہ کہ ہو ایک گروہ
وہ افزوں ایک گروہ سے“ اور جبکہ معنی امام علیہ السلام نے یہ فرمایا
ہیں کہ ”ہو انہ وہ پاکیزہ اماموں تمہارے سے“

اس ٹکڑے آیت میں جو ایمان (قسموں کا) ذکر ہو اُس کا تعلق بسلسلہ آیت اُسی عہد سے ہو سکتا ہے جس کو آیت میں عہدِ بعد کہا گیا ہے اور وہ عہد خدا کا مسلمانوں سے اور پر کتاب کے ہوا اور اُس کے بیان پر جسمین بشارت امام کی ہے اور جس کی تشریح اوپر کی گئی۔

اس حالت میں اس ٹکڑے آیت میں جو قسم کا ذکر ہے وہ متعلق اُس عہد کے نہیں ہو سکتی جو ایک گروہ دوسرے گروہ سے اپنے امور ذاتیات میں کرے بلکہ امت سے مراد اس موقع پر بلحاظ عہدِ بعد کے ضرور ہے کہ ائمہ سے قرار پائے اور اس بنا پر امام علیہ السلام کی تفسیر کے بموجب معنی ہیں ٹکڑے آیت کے یہ ہوتے ہیں کہ: اے خدا سے عہد کر نوا اُس کی کتاب اور بیان کتاب پر پکڑتے ہو تم قسموں اپنی کو فریب اور دغا بازی سے اٹھو پر کہ میں ائمہ وہ پاکیزہ تر تمہارے ائمہ سے ۛ

جس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جن ائمہ کی بشارت کتاب میں ہے اور وہ ائمہ امام ہیں اور خدا نے تم سے ان کی امامت پر عہد لے لیا ہے اب تم اپنی قسموں کو اس فریب اور دغا بازی سے توڑے ڈالتے ہو کہ اُن ائمہ سے دوسرے ائمہ پاکیزہ تر ہیں۔

اب غور کرنا چاہیے کہ از روئے تفسیر کے جو معنی اور مراد امام علیہ السلام نے بیان کیے وہ بلحاظ مقصود کل آیت کے مطابق قرآن کے ہیں اور نہیں

کوئی تحریف لازم آتی ہے یا جو معنی کہ مصنف مخاطب نے بتقلید بعض علماء
الہدایت کے ظاہر کیے ہیں اور عہد او قسم کو درمیان دو گروہوں کے بابت
اسورذاتیات کے قرار دیا ہے وہ خلافت الفاظ صریح آیت قرآنی کے ہیں اور
وہ مستلزم تحریف معنوی قرآن کے ہیں۔ ۹

ہجے پوری روایت ارشاد امام علیہ السلام کی لکھدی ہے حسین کو
لفظ ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام نے الفاظ ائمہ علی سببی من ائمہ
کو غلط بتایا ہو جیسا کہ مصنف مخاطب نے کہا ہے یا یہ فرمایا ہو کہ الفاظ جو
تحریفی ہیں۔ ”ابن ابی“ کے لفظ پر تعجب کے ساتھ طعن کیا ہے جیسا کہ مصنف
مخاطب کا استنباط ہے بلکہ امام علیہ السلام کا مخاطب اُس مراد کو جو امام
علیہ السلام نے فرمائی جب نہیں سمجھا اور اُس نے ”ہی سببی من ائمہ“
پڑھا تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ ”ابن ابی (فرونی) کیا؟“ اور بات سے
اشارہ کر کے پہلے تہ کو ڈال دیا۔ جس سے یہ مقصود ہے کہ فروتر ہو اسکے کی معنی
ہیں کس خیر میں فروتر ہو؟ اور خود امام علیہ السلام پہلے فرما چکے تھے کہ پاکیزہ تر
ہو۔ اس قول اور فعل امام علیہ السلام کی یہ مراد ہے کہ فروتر پاکیزگی میں۔ اور
اُس کے ساتھ ہی امام نے ”انما یلوکم بد“ کی (سوائے انہیں ہے کہ آزمائیں گے
تو کو ساتھ اُس کے) یہ تفسیر فرمائی ہے یعنی ساتھ علی کے آگاہ کرتا ہے کہ بعد نبوت
اُس کے

سے روک دیا راہ خدا پر چلنے کو جسکے سبب یہ بُرائی تمہارے حق میں ہوئی کہ سلطنت مذہب اسلام کی اُس شان سے باقی نہیں رہی جو اُس حالت میں باقی رہتی کہ جب کل سلطان بعد پیغمبر علی مرتضیٰ اور ائمہ اہلبیت کو امیر المومنین قبول رکھتے۔

بعد ذکر ہسپل جانے قدم اور چکپنے برائی کے بسبب باز رکھنے کے باہ خدا سے خدا فرماتا ہے: اور واسطے تمہارے عذاب بڑا ہے اور پہ خدا کا سے منع فرماتا ہے: اور نہ مول تو تم ساتھ عدا کے قیمت توڑی۔

اس جگہ پہ خدا نے اُس عدا کو جسکا کہ ذکر ہو رہا ہے اپنا عدا فرمایا نہ کوئی ایسا عدا کہ جو کسی دو قوموں کے باہم ہو جو جسکی مراد یہ ہے کہ جو عدا کے ساتھ کیا ہے اور جو بیعت رسول کے ساتھ کی ہے جسین بیعت امیر المومنین چونے علی مرتضیٰ کی بھی شامل ہے اُسکو قیمت قلیل کے ساتھ تبدیل نہ کر د اور پہر اُس تبدیل نہ کرنے اور نہ فروخت کہ نہ کی خوبی کو جاتا ہے سوا اسکے نہیں ہو کہ نزدیک ادا کے جو ہے یعنی عدا ادا نہ توڑنا وہ بہتر ہے واسطے تمہارے اگر تم جانو اُسکو جو کچھ کہ تمہارے پاس ہے کہ وہ کم اور فنا ہو جائیگا اور جو کچھ نزدیک خدا کے ہے وہ باقی رہنے والا ہے یعنی اگر تم اُس عدا کو توڑ دو تو سلطنت مذہب اسلام کی بعد پیغمبر علی مرتضیٰ کو امیر المومنین نہ قبول رکھتے آہستہ آہستہ ضعیف ہو جائیگا اور اگر عدا کو نہ توڑو گے

اور علی مرتضیٰ اور ان کے اہلبیت کو بعد پیغمبر قبول کرنے رہو گے تو سلطنت اسلام وسیع اور قوی ہو کر ہمیشہ کو باقی رہے گی جس سے ملک و فائدہ زیادہ ہوگا۔

جب خدا عہد اس کے توڑ دیا تو لوگوں کا ذکر کر چکا تو پھر ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ جن کے واسطے عہد لیا گیا تھا اور ان کے لیے یہ فرماتا ہے کہ اور ہر آئینہ جزا دینے کے ہم ان کو کہ جنہوں نے صبر کیا ان کے اجر کا نیک تر اس سے کہ تھے وہ عمل کرتے عمل صالح سے وہ اول صبر کرنے والے مرد و عورتوں سے کون تھے۔ علی مرتضیٰؑ جن کو صالح المؤمنین خدا نے دوسری جگہ فرمایا ہے اور عورتوں میں سے فاطمہ زہراؑ رسول اس کے بعد علی مرتضیٰؑ تین۔ اور پھر ان دو نو کی اولاد ائمہ اہلبیت جب خدا یہ فرما چکا کہ ہر آئینہ جزا دینے کے ہم ان لوگوں کو کہ جنہوں نے صبر کیا ان کے اجر کی بہتر اس سے کہ تھے وہ عمل کرتے عمل صالح سے تو اس کے ساتھ ہی یہ ارشاد کیا کہ ”مرد سے ہو یا عورت سے“

چونکہ اول صبر کرنے والوں میں عہد خدا کے توڑے جانے پر ایک عورت بھی تھیں اس لیے خدا نے اپنے کلام بلیغ میں اس کو بھی ظاہر کر دیا۔ اور خدا ہی ذکر ان عمل صالح کرنے والوں کا مرد ہو یا عورت کر چکا تو پھر یہ فرماتا ہے ”اور وہ سب“ عہد پیغمبر میں ایسا سو من مرد اور عورت سے سوا علی مرتضیٰؑ اور فاطمہؑ نہ تھے صلوات اللہ علیہما کے کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ جنہوں نے ایک چشم زدن کفر اختیار نہ کیا ہوا اور بتلا سے پرورش اور تعلیم ایمان پر پائی ہوئی

اور اسی اعتبار سے خدا کی حالت زندگی کو بیان کرتا ہے۔ پس ہر کینہ زندگی دینے کے ہم اُسکو زندگی پاکیزہ "حیات طیبہ کی مراد ابن عباس اور سعید بن جبیر اور عطاء نے رزق حلال سے لی ہے اور حسن اور وہب نے حیات طیبہ کی مراد قناعت اور رضا سے لی ہے اور پیغمبر سے اُسکی روایت کی گئی ہے۔

رزق حلال اور قناعت اور رضا پر صیا کہ علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اور انکی اولاد ائمہ اہلبیت نے اپنی زندگی کو بسر کیا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اُن سے بہتر کسی نے بسر کیا ہو۔ اسی آیت میں جو ذکر صبر کرینو اونکا آیا ہے بیشک یہی لوگ اُسکے مصداق ہو سکتے ہیں۔ اور یہ خدا آمین کے لیے اصرار کرتا ہے اور ہر آئینہ جزا دینے کے ہم اُنکو اُنکے اجر کا بستر اُس سے کہتے عمل کرتے۔

شروع آیات میں خدا نے ذکر نازل کرنے کا اور اُسکے بیان کا کیا تھا جہاں بشارت امامت علی مرتضیٰ اور ائمہ اہلبیت کی تھی اور جس پر خدا نے عہد اور پیغمبر نے بیعت لی اور اُسکے وفا اور نقض کی حدایت اور مانعت اور اُسکے تعلق جو نصائح اور مصالح تھے اور اُس پر عمل کرنے اور نہ کرینو اون اور انکی حالت بیان ہو چکی تب خدا اُسی کتاب کے لیے فرماتا ہے کہ "پس جو وقت کہ پڑھے تو قرآن کو پس پناہ مانگ تو ساتھ اللہ کے

شیطان راندے ہوئے سے تحقیق کہ نہیں ہر واسطے اُس (شیطان) کے غلبہ اور اُن لوگوں کے کہ ایمان لائے ہیں وہ اور اوپر رب اپنے کے توکل کرتے ہیں سوا اسکے نہیں ہر کہ غلبہ لٹسکا اور اُن لوگوں کے ہر کہ جو پیروی کرتے ہیں اُسکی اور ایسے لوگوں کے کہ جو ساتھ اُس کے شریک ہوتے ہیں۔ اس اخیر آیت میں خدا نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کتاب جو بیان کنی بشارت امامت کی ہر اور عہدہ پر وفا کرنے اور نہ توڑنے کے لیے جو اُس امامت پر لیا گیا ہر جب پڑھو تب خدا کے ساتھ پناہ مانگو شیطان راندے ہوئے سے۔

اور یہ بھی خدا نے جتا دیا کہ وہ کن لوگوں پر غلبہ پاتا ہر اور کن پر نہیں پاتا اور غرض اس سے صرف اس قدر ہر کہ ان آیات قرآنی میں جو کچھ ہم نے ہدایت اور نصیحت کی ہر اُس پر عمل کرو اور دساوس شیطان کو دل پر نہ آنے دو۔

یہ ہیں وہ آیات جنگو امام علیہا السلام نے بارہ علی میں اور اُس بیعت کے کہ جو پیغمبر نے علی کے امیر المومنین ہونیکے لیے لی تھی فرمایا ہر اور جن میں سے ایک ٹکڑے آیت کی تفسیر اُمہ ہی اس بیعت میں فرمائی ہر۔

ان تمام آیات کی حقیقت جو کچھ ہم نے بیان کی ہر خود ان آیات کے

مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے جو کچھ ان آیات کی نسبت فرمایا ہے وہ صحیح ہے اور جو کچھ تفسیر کر کے آیت کی کی ہے وہ ٹھیک ہے اور اعراض مصنف مخاطب کا اُس پر قطعی غلط ہے اقم۔

وہی خاص شیعہ

تمت بالخیر والعافیہ

اعلان واجب الذعان

ہمارے بزرگ خاندان قبلہ و کعبہ جناب عموی مرزا عابد علی بیگ خان بہادر ٹاٹا ٹرسٹ سبج دام ظللہ تعالیٰ کو جو ہمارے رسالہ "روشنی" کے مسودات کو اپنے نورانی حکیمانہ اور فلسفیانہ خیالات سے مزین کر کے درست فرماتے ہیں عالیجناب عمدۃ الاطیاب البحر الکاظم والجزالذی لیس له ساحل زبدۃ التورعین قدوة المتفقین الذی ہو بینہ و اعلیٰ کالیدر بین نجوم السماء النور الشعشعانی والعالَم الریانی السند السند والفقہ المعتمد سرکار شیخ محمد بن العلامة المرحوم جناب شیخ زین العابدین المازندرانی اعلیٰ العہد مقامہ لے خطاب "محقق مراد آبادی" خطافراہم اور سنخیر کیا کہ آبادی سے حیر کے پاس روانہ کی ہے جسکی بعینہ نقل کتبہ آگاہی ہوئیں معاذ میں رسالہ "روشنی" کے ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

بسم الله و له الحمد

مخفی و مستور نماناد - که افضل علوم و احسن معارف معرفت
اصول دین و مذهب است باقا است برهان و دلیل نه از طریق
اتباع و تقلید - و از جمله اصول مذهب امام است و خلافت است
که از قدیم الایام بین المسلمین محل اختلاف است و غالب علما
اعلام و فقهائے کرام در اثبات امام است و خلافت کتابیانگاشته
در ساله ما نوشته اند - خاصه علمائے هند و فضلاء اوده شکر
الهدی مساعیم و جزا هم اندر عن الاسلام خیر که در اثبات این مدعا
شائبه شبهه باقی نگذاشته اند و با استدلالات عقلیه و نقلیه
زیاد شک و ارتیاب را از قلوب موحدین انصاف ربودند
و درین ایام سعادت فرجام که احقر دارد مراد آباد شدم ملاقات
نمودم با جناب جلالت مآب اُستاد فن مناظره و کلام در
تشکیلین اهل اسلام مرزا عابد علی صاحب رتبه
الصدور دام فضله و بقا که در تحقیق سئله خلافت مجاهده
نموده و مناظره بشمار فرموده و بزبان اردو رساله ما نوشته و کتاب

تحریر کرده چون از صحبتها کاشان در نجاس حدیده نشسته
 شد و در تحقیق مسئله خلافت و امامت ایشان را در حق آن
 قائل یا فاعلم بدان این احقر ایشان را مخاطب خطاب محقق مراد آبادی
 نمودم و نقیب باین نقیب گردانیدم مستحق از مومنین اغیار و شیعیان
 حضرت حیدر که از آنکه اطراف پیدا شدم که جناب را در این نقیب
 مبارک شناسند و باین خطاب مخاطب سازند که سرور و سرور
 آنکه تصومین خواهد بود و کان فانی و اقل شهر جادی
 النکایة مع مسئلة حرده الاحقر الجانی و غیرین
 شیخ نماین العابدین الما تزد سزانی قدس ستر
 مهر

محمود بن زین العابدین

گزارش

عاونین سے توی امید ہے کہ یہ نمبر پہنچے ہی پیشگی زر چندہ
 سالانہ بابت ۱۹۸۸ء بمطرافانت چندہ سال نمبر پیشگی شیخ
 بہادرم البیدیت نبوی علیہ السلام و غیر رسالہ